

經部

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷一百十五

詳校官侍郎臣劉躍雲

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官庶吉士臣嚴福

謄録舉人臣汪師曾

五禮通考卷一百十五

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮

大夫士廟祭

朱子家禮祠堂制

古之廟制不見於經且今士庶人之賤亦有所不得為者故特以祠堂名之而其制度亦多用俗禮云

君子將營宫室先立祠堂於正寝之東

祠堂制三間或一間正寝謂前堂也

為四龕以奉先世神主

高曽祖考四代各為一龕龕中置櫝櫝中藏主龕外垂簾

以一長桌共盛之列龕以西為上每龕前各設一桌或共

設一長桌兩階之間又通設一香案上置香鑪香盒之類

旁親之無後者以其班祔

伯叔祖父母祔於高祖伯叔父母祔於曽祖妻若兄

弟若兄弟之妻祔於祖子姪祔於父皆西向主櫝並如正位而略小　或不用櫝列主於龕之兩旁男左女右亦可祔殤亦如之

置祭田

計見田每龕取其二十之一以為祭田

具祭器

椅　桌子　牀　席　香爐　香盒　香匙　燭檠

茅沙盤　祝版　杯珓　酒注　盞盤　盞　茶

瓶　茶盞併托椀　楪子　匙　箸　酒尊　方酒尊　托盤　盥盤併架　帨巾併架　火爐　以上器物隨其合用之數皆具貯而封鎖之不得他用不可貯者列於外門之内

或有水火盜賊則先救祠堂遷神主遺書次及祭器然後及家財易世則改題神主而遞遷之

凡祠堂所在之宅子孫世守之不得分析　凡屋之制不問何向背但以前為南後為北左為東右為西

後皆倣此　祠堂之内以近北一架為四龕大宗及繼高祖之小宗則高祖居西曾祖次之祖次之父次之繼曾祖之小宗則不敢祭高祖而虚其西龕一繼祖之小宗則不敢祭曾祖而虚其西龕二繼禰之小宗則不敢祭祖而虚其西龕三若大宗世數未滿則亦虚其西龕如小宗之制　凡升降惟主人由阼階主婦及餘人雖尊長亦由西階　凡拜男子再拜則婦人四拜謂之俠拜其男女相答拜亦然　曲禮舅

歿則姑老不預於祭又曰支子不祭故今専以世適宗子夫婦為主人主婦其有母及諸父母兄嫂者則設特位於前如此　凡祝版於皇高祖考皇高祖妣自稱孝玄孫於曽祖考妣自稱孝曽孫於皇祖考妣自稱孝孫於皇考妣自稱孝子有官封謚則皆稱之無則以生時稱謂之號加於府君之上妣曰某氏夫人自稱非宗子不稱孝

觀承案家禮乃士大夫居家一日不可少之

書即今便可案本子做去然亦有難行之處
朱子為要存古故段段有宗子行禮今世宗
法已亡亦無世禄數傳之後宗子未必貴貴
者不必宗子祭用貴者之禄倘支子為卿大
夫而宗子直是農夫如之何反使農夫主祭
而卿大夫不得祭也此當酌一變通之法榕
村李氏家祭法頗有可采葢以貴者主祭而
宗子與直祭者同祭直祭者以祭田每年輪

收而辦祭者也其法主祭者居中而宗子居左直祭居右祝文竟寫主祭孫某宗孫某直祭孫某他小祭亦皆倣此意行之此亦禮以義起於隨俗之中仍寓存古之意庶不似俗下祭祀全然滅裂也

四時祭

高氏閌曰何休曰有牲曰祭無牲曰薦大夫牲用羔士牲特豚庶人無常牲春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以雁取其新物相宜凡庶羞不踰牲若祭以羊則不以牛為羞也今人鮮用

牲惟設庶羞而已　補注繼高祖宗子則祭高祖以下考妣繼曾祖宗子則祭曾祖以下考妣繼祖宗子則祭祖考以下考妣繼禰宗子則祭考妣二位而已

時祭用仲月前旬卜日

孟春下旬之首擇仲月三旬各一日或丁或亥主人盛服立於祠堂中門外西向兄弟立於主人之南少退北上子孫立於主人之後重行西向北上置桌子於主人之前設香爐香盒杯珓及盤於其上主人搢笏焚香薰珓而命以上旬之日曰某將以來月某日

諏此歲事適其祖考尚饗即以珓擲於盤以一俯一仰為吉不吉更卜中旬之日又不吉則不復卜而直用下旬之日既得日祝開中門主人以下北向立如朔望之位皆再拜主人升焚香再拜祝執辭跪於主人之左讀曰孝孫某將以來月某日祗薦歲事於祖考卜既得吉敢告用下旬日則不言卜既得吉主人再拜降復位與在位者皆再拜祝闔門主人以下復西向位執事者立於門西皆東面北上祝立於主人

之右命執事者曰孝孫某將以來月某日祗薦歲事於祖考有司具修執事者應曰諾乃退

問舊常收得先生一本祭儀時祭皆用卜日今聞却用二至二分祭是如何朱子曰卜日無定慮有不虔司馬温公只用分至亦可

前期三日齋

前期三日主人率衆丈夫致齋於外主婦率衆婦女致齋於内沐浴更衣飲酒不得致亂食肉不得茹葷

不弔喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預

前一日設位陳器

主人帥衆丈夫深衣及執事灑掃正寢洗拭椅桌務令蠲潔設高祖考妣位於堂西北壁下南向考西妣東各用一椅一桌而合之曾祖考妣祖考妣考妣以次而東皆如高祖之位世各為位不屬祔位皆於東序西向北上或兩序相向其尊者居西妻以下則於階下設香案於堂中置香爐香盒於其上束茅聚沙

於香案前及逐位前地上設酒架於東階上別置桌子於其東設酒注一酹酒盞一盤一受胙盤一匕一巾一茶盒茶筅茶盞托鹽楪醋瓶於其上火爐湯瓶香匙火筯於西階上別置桌子於其西設祝版於其上設盥盆帨巾各二於阼階下之東其西者有臺架又設陳饌大牀於其東

補注案本注設位之次愚未敢以為然蓋神主在四龕中則以西為上先高祖考妣次曾祖考妣次祖考妣次考妣以東西分昭穆也至於大祭祀出主在堂或于正寢惟高祖考在西高祖妣在東南向其餘曾

祖考祖考與考皆西旁東向曾祖妣祖妣與妣皆東旁西向而祔祭神主高祖兄弟則祔于高祖左右亦南向曾祖考祖考與考兄弟則祔于曾祖考祖考與考上下皆東向其妣祔于高祖妣左右亦南向祔則曾祖妣祖妣與妣上下皆西向卑幼男女祔位則在兩序以上下分昭穆也至於子孫序立惟宗子在東宗婦在西北向其餘男在宗子之右女在宗婦之左皆北向先太伯叔祖次伯叔祖次兄弟在宗子宗婦之前次子姪次執事在宗子宗婦之後以前後分昭穆也葢繼高宗子則為高廟故高祖考妣得居正位餘當在側而祔祭者亦世為一列當祔正位者亦正位當祔側位者亦側位如天子諸侯太廟祫祭惟太祖東向其餘在南北牖下亦南北向此自然之理也張子雖一人數娶猶不妨東方虛其位以應北方之數其世次則復對西方之配也又案本注束茅聚沙在香案前地下所以降神酹酒及逐位前地上所以

初獻祭酒也

省牲滌器具饌

主人帥衆丈夫深衣省牲蒞殺主婦帥衆婦女背子滌濯祭器潔釜鼎具祭饌每位果六品蔬菜及脯醢各三品肉魚饅首糕各一盤羹飯各一椀肝各一串肉各二串務令精潔未祭之前勿令人先食及為猫犬蟲鼠所汚

朱子嘗書戒於塾曰吾不孝為先公棄捐不及供養

事先妣四十年然心無識知所以承顔順色甚有乖戾至今思之嘗以為終天之痛無以自贖惟有歳時享祀致其謹潔猶是可著力處汝輩及新婦等切宜謹戒凡祭肉臠割之餘及皮毛之屬皆當存之勿令殘穢褻慢以重吾不孝

厥明夙興設蔬果酒饌

主人以下深衣及執事者俱詣祭所盥手設果楪於逐位桌子南端蔬菜脯醢相間次之設盞盤醋楪於

北端盞西楪東匙筯居中設玄酒及酒各一瓶於架上玄酒其日取井花水充在酒之西熾炭於爐實水於瓶主婦背子炊煖祭饌皆令極熱以盒盛出置於東階下大牀上

質明奉主就位

主人以下各盛服盥手帨手詣祠堂前衆丈夫聚立如告日之儀主婦西階下北向立主人有母則特位於主婦之前諸伯叔母諸姑繼之嫂及弟婦姑姊妹

在主婦之左其長於主母主婦者皆少進子孫婦女內執事者在主婦之後重行皆北向東上立定主人升自阼階搢笏焚香出笏告曰孝孫某今以仲春之月有事於高祖考某官府君高祖妣某封某氏曾祖考某官府君曾祖妣某封某氏祖考某官府君祖妣某封某氏考某官府君妣某封某氏以某親某官府君某親某封某氏祔食敢請神主出就正寢恭伸奠獻告辭仲夏秋冬各隨其時祖考有無官爵封謚皆

如題主之文祔食謂旁親無後者及早逝先亡者無即不言告訖搢笏斂櫝正位祔位各置一筒各以執事者一人捧之主人出笏前導主婦從後畀幼在後至正寢置於西階桌子上主人搢笏啟櫝奉諸考神主出就位主婦盥帨升奉諸妣神主亦如之其祔位則子弟一人奉之既畢主人以下皆降復位

參神

主人以下敘立如祠堂之儀立定四拜若尊長老疾

者休於他所

降神

主人升搢笏焚香出笏少退立執事者一人開酒取巾拭瓶口實酒於注一人取東階卓子上盤盞立於主人之左一人執注立於主人之右主人搢笏跪奉盤盞者亦跪進盤盞主人受之執注者亦跪斟酒於盞主人左手執盤右手執盞灌於茅沙以盤盞授執事者出笏俛伏興再拜降復位

程子語録問旣奠之酒何以置之程子曰古者灌以降神故以茅縮酌謂求神於陰陽有無之間故酒必灌於地若謂奠酒則安置在此今人以澆在地上甚非也旣獻則徹去可也

朱子曰酹酒有兩說一用鬱鬯灌地以降神則唯天子諸侯有之一是祭酒蓋古者飲食必祭今以鬼神自不能祭故代之祭也今人雖存其禮而失其義不可不知　問酹酒是小傾是盡傾曰降神是盡傾

楊氏復曰此四條降神酹酒是盡傾三獻奠酒不當傾之于地家禮初獻取高祖妣盞祭之茅上者代神祭也禮祭酒少傾于地祭食于豆間皆代神祭也

進饌

主人升主婦從之執事者一人以盤奉魚肉一人以盤奉米麵食一人以盤奉羮飯從升至高祖位前主人搢笏奉肉奠於盤盞之南主婦奉麵食奠於肉西主人奉魚奠於醋楪之南主婦奉米食奠於魚東主人奉羮奠於醋楪之東主婦奉飯奠於盤盞之西主

人出笏以次設諸正位使諸子弟婦女設祔位皆畢

主人以下皆降復位

初獻

主人升詣高祖位前執事者一人執酒注立於其右冬月即先煖之主人搢笏奉高祖考盤盞位前東向立執事者西向斟酒於盞主人奉之奠於故處次奉高祖妣盤盞亦如之出笏位前北向立執事者一人奉高祖考妣盤盞立於主人之左右主人搢笏跪執

事者亦跪主人受高祖考盤盞左手取盞祭之茅上以盤盞授執事者反之故處受高祖妣盤盞亦如之出笏俯伏興少退立執事執肝於爐以楪盛之兄弟之長一人奉之奠於高祖考妣前匙筯之南祝取版立於主人之左跪讀曰維年歲月朔日子孝玄孫某官某敢昭告於高祖考某官府君高祖妣某封某氏氣序流易時維仲春追感歲時不勝永慕敢以潔牲柔毛牲用彘則曰剛鬣粢盛醴齊祗薦歲事以某親

某官府君某親某封某氏祔食尚饗畢興主人再拜退詣諸位祝獻如初每逐位讀祝畢即兄弟衆男之不為亞終獻者以次分詣本立所祔之位酌獻如儀惟不讀祝獻畢皆降復位執事者以他器徹酒及肝置盞故處曾祖前稱孝曾孫考前稱孝子改不勝永慕為昊天罔極凡祔者伯叔祖父祔於高祖伯叔父祔於曾祖兄弟祔於祖子孫祔於考餘皆倣此如本位無即不言以某親祔食

楊氏復曰司馬公書儀主人升自阼階詣酒注所西向立執事者一人左手奉曽祖考酒盞右手奉曽祖妣酒盞一人奉祖考妣酒盞一人奉考妣酒盞皆如曽祖考妣之次就主人所主人搢笏執注以次斟酒執事者奉之徐行反置故處主人出笏詣曽祖考妣神座前北向執事者一人奉曽祖考酒盞立於主人之左一人奉曽祖妣酒盞立於主人之右主人搢笏跪取曽祖考妣酒酹之授執事者盞反故處乃讀祝此其禮與虞禮同家禮則主人升詣神位前主人奉祖考妣盤盞一人執注立于其右斟酒此則與虞禮異竊詳虞禮神位惟一時祭則神位多家禮主人升詣神前奉盤盞位前東向立執事斟酒主人奉之奠於故處次奉祖妣盤盞亦如之如此則禮嚴而意專若書儀則時祭與虞祭同主人詣酒注桌子前執事者左右手奉兩盤盞則其禮不嚴主人執注盡斟諸神位酒則其意不專此家禮所以不用書儀之禮而

又以義起也

亞獻

主婦為之諸婦女奉炙肉及分獻如初獻儀但不讀祝

朱子曰祭禮主人作初獻未有主婦則弟得為亞獻弟婦為終獻

終獻

兄弟之長或長男或親賓為之衆子弟奉炙肉及分

獻如亞獻儀

侑食

主人升搢笏執注就斟諸位之酒皆滿立於香案之東南主婦升扱匙飯中西柄正筯立於香案之西南皆北向再拜降復位

闔門

主人以下皆出祝闔門無門處即降簾可也主人立於門東西向衆丈夫在其後主婦立於門西東向衆

婦女在其後如有尊長則少休於他所此所謂厭也

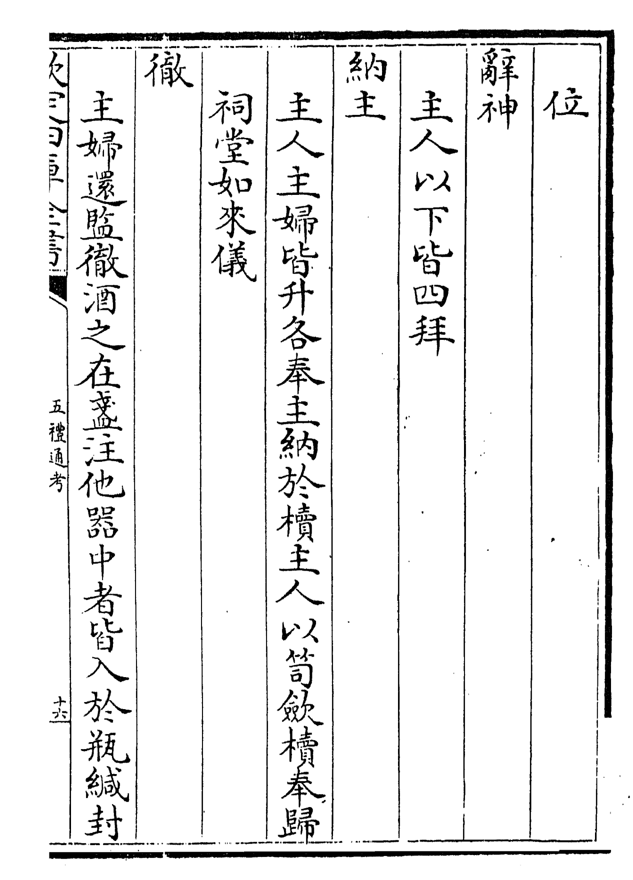
啟門

祝聲三噫歆乃啟門主人以下皆入其尊長先休於他所者亦入就位主人主婦奉茶分進於考妣之前祔位使諸子弟婦女進之

受胙

執事者設席於香案前主人就席北面祝詣高祖考前舉酒盤盞詣主人之右主人跪祝亦跪主人搢笏

受盤盞祭酒啐酒祝取匙併盤抄取諸位之飯各少許奉以詣主人之左嘏於主人曰祖考命工祝承致多福於汝孝孫來汝孝孫使汝受祿於天宜稼於田眉壽永年勿替引之主人置酒於席前出笏俛伏興再拜搢笏跪受飯嘗之實於左袂掛袂於季指取酒啐飲執事者受盞自右置注旁受飯自左亦如之主人執笏俛伏興立於東階上西向祝立於西階上東向告利成降復位與在位者皆再拜主人不拜降復

位

辭神

主人以下皆四拜

納主

主人主婦皆升各奉主納於櫝主人以笥斂櫝奉歸祠堂如來儀

徹

主婦還監徹酒之在盞注他器中者皆入於瓶緘封

之所謂福酒果蔬肉食並傳於燕器主婦監滌祭器而藏之

餕

是日主人監分祭胙品取少許置於盒併酒皆封之遣僕執書歸胙於親友遂設席男女異處尊行自為一列南面自堂中東西分首若止一人則當中而坐其餘以次相對分東西向尊者一人先就坐衆男敘立世為一行以東為上皆再拜子弟之長者一人少

進立執事者一人執注立於其右一人執盤盞立於
其左獻者搢笏跪弟獻則尊者起立子姪則坐受注
斟酒反注受盞祝曰祀事既成祖考嘉享伏願某親
備膺五福保族宜家授執盞者置於尊者之前長者
出笏尊長舉酒畢長者俛伏興退復位與衆男皆再
拜尊者命取注及長者之盞置於前自斟之祝曰祀
事既成五福之慶與汝曹共之命執事者以次就位
斟酒皆徧長者進跪受飲畢俛伏興退立衆男進揖

退立飲長者與衆男皆再拜諸婦女獻女尊長於内如衆男之儀但不跪既畢乃就位薦肉食諸婦女詣堂前獻男尊長壽男尊長酢之如儀衆男詣中堂獻女尊長壽女尊長酢之如儀乃就坐薦麪食内外執事者各獻内外尊長壽如儀而不酢遂就斟在坐者徧俟皆舉乃再拜退遂薦米食然後泛行酒間以祭饌酒饌不足則以他酒他饌益之將罷主人頒胙於外僕主婦頒胙於内執事者徧及微賤其日皆盡受

者皆再拜乃徹席

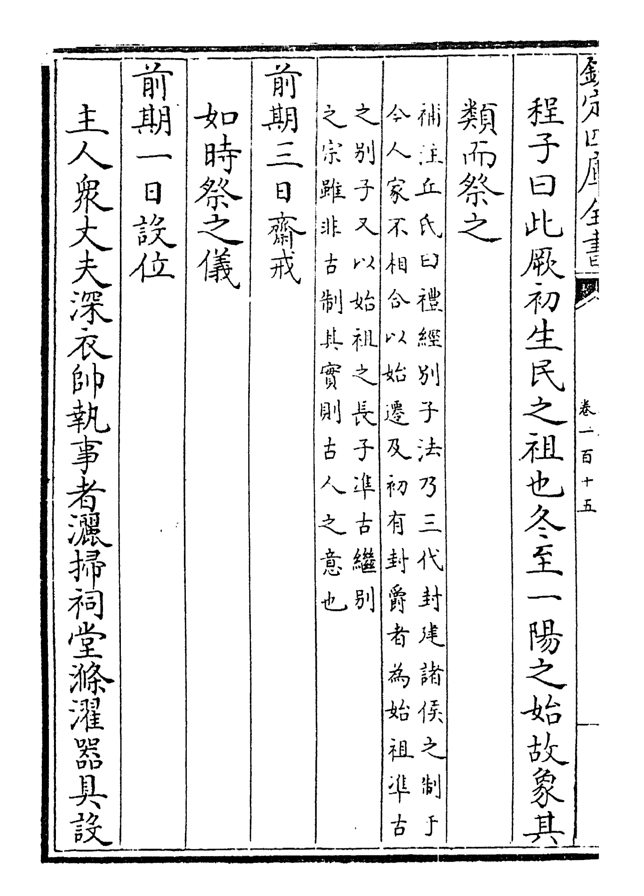
凡祭主於盡愛敬之誠而已貧則稱家之有無疾則量筋力而行財力可及者自當如儀

文獻通考馬氏端臨曰臣庶祭祀之制歷代未嘗立為定法惟唐制見於開元禮者頗詳近代司馬温公及伊川横渠各有禮書朱文公作家禮又參取三家之説酌古今之制而損益之可以通行

初祖

惟繼始祖之宗得祭

冬至祭始祖

程子曰此厥初生民之祖也冬至一陽之始故象其類而祭之

補注丘氏曰禮經別子法乃三代封建諸侯之制于今人家不相合以始遷及初有封爵者為始祖準古之別子又以始祖之長子準古繼別之宗雖非古制其實則古人之意也

前期三日齋戒

如時祭之儀

前期一日設位

主人衆丈夫深衣帥執事者灑掃祠堂滌濯器具設

神位於堂中間北壁下設屏風於其後食牀於其前

補注設於墓所以義推之只恐當設初祖考一位而已而妣不在其內世遠在所略也祭先祖亦然

陳器

設火爐於堂中設炊烹之具於東階下盥東盥具在其南東茅以下並同時祭主婦衆婦女昔子帥執事者滌濯祭器潔釜鼎具果楪六盤三盂六小盤三盞盤匙筯各二脂盤一酒注酹酒盤盞一受胙盤匙一

案此本合用古祭器今恐私家或不能辦且用今器

以從簡便神位用蒲薦如草席皆有緣或用紫褥皆長五尺闊二尺有半屏風如枕屏之制足以圍席三面食牀以版為面長五尺闊三尺餘四圍亦以版髙一尺二寸二寸之下乃施版皆黒漆

具饌

晡時殺牲主人親割毛血為一盤首心肝肺為一盤脂雜以膏為一盤皆腥之左胖不用右胖前足為三段脊為三段脇為三段足為三段近竅一節不用凡

十一體飯米一杅置於一盤蔬果各六品切肝一小盤切肉一小盤

補注本注主人親割毛血為一盤國語曰毛以示物血以告殺接誠拔取以獻其為齊敬也韋氏注云接誠於神也接毛取血獻其備物也齊潔也

厥明夙興設蔬果酒饌

主人深衣帥執事者設玄酒瓶及酒瓶於架上酒注酹酒盤盞受胙盤匙各一於東階桌子上祝版及脂盤於西階桌子上匙筯各一於食牀北端之東西相

去二尺五寸盤盞各一於筯西果在食牀南端蔬在其北毛血腥盤切肝肉皆陳於階下饌牀上米實階下炊具中十一體實烹具中以火爨而熟之盤一盂

六置饌牀上

補注案家禮叙立之儀在小宗之祭四親廟則男在主人之右女在主婦之左世為一列前為昭而後為穆也在大宗家之祭始先祖則一世居左二世居右三世居左四世居右左為昭而右為穆也而女不在内者蓋祭四親廟則四親之子孫皆在世近屬親男女會於一堂自不為嫌若祭始祖先祖則自始祖先祖以下子孫皆在世遠屬疎又人數衆多故女不得在内列者莫非自然之理也

質明盛服就位

如時祭儀

降神參神

主人盥升奉脂盤詣堂中爐前跪告曰孝孫某今以冬至有事於始祖考始祖妣敢請尊靈降居神位恭伸奠獻遂燎脂於爐炭上俛伏興少退立再拜執事者開酒主人跪酹酒於茅上如時祭之儀

劉氏璋曰茅盤用磁匾盂廣一尺餘或黑漆小盤截茅八寸餘作束束以紅立於盤内

進饌

主人升詣神位前執事奉毛血腥肉以進主人受設之於蔬北西上執事者出熟肉置於盤奉以進主人受設之腥盤之東執事者以盂二盛飯盂二盛肉湆不和者又以盂二盛肉湆以菜者奉以進主人受設之飯在盞西太羮在盞東鉶羮在太羮東皆降復位

補注本注肉湆不和者即太羮肉湆以菜者即鉶羮也

初獻

如時祭之儀但主人既俛伏興祝為炙肝加鹽實於

小盤以從祝詞曰維年歳月朔日孝子孫姓名敢昭

告於初祖考初祖妣今以仲冬陽至之始追惟報本

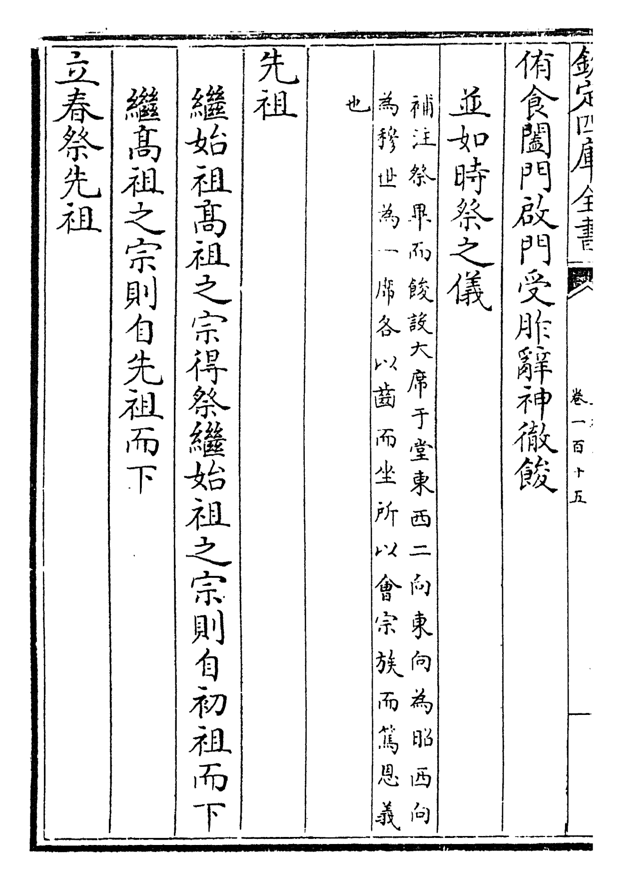
禮不敢忘謹以潔牲柔毛粢盛醴齊祗薦歳事尚饗

亞獻

如時祭之儀但衆婦炙肉加鹽以從

終獻

如時祭及上儀

侑食闔門啓門受胙辭神徹餕

並如時祭之儀

補注祭畢而餕設大席于堂東西二向東向為昭西向為穆世為一席各以齒而坐所以會宗族而篤恩義也

先祖

繼始祖高祖之宗得祭繼始祖之宗則自初祖而下

繼高祖之宗則自先祖而下

立春祭先祖

程子曰初祖以下高祖以上之祖也立春生物之始故象其類而祭之

補注大宗之家其第二世以下祖親及小宗之家高祖親盡所謂先祖也

前三日齋戒

如祭始祖之儀

前一日設位陳器

如祭始祖之儀但設祖考神位於堂中之西祖妣神位於堂中之東蔬果楪各二大盤六小盤六餘並同

具饌

如祭初祖之儀但毛血為一盤首心為一盤肝肺為一盤脂膏為一盤切肝兩小盤切肉四小盤餘並同

厥明夙興設蔬果酒饌

如祭初祖之儀但每位匙筯各一盤盞各二置階下

饌牀上餘並同

質明盛服就位降神參神

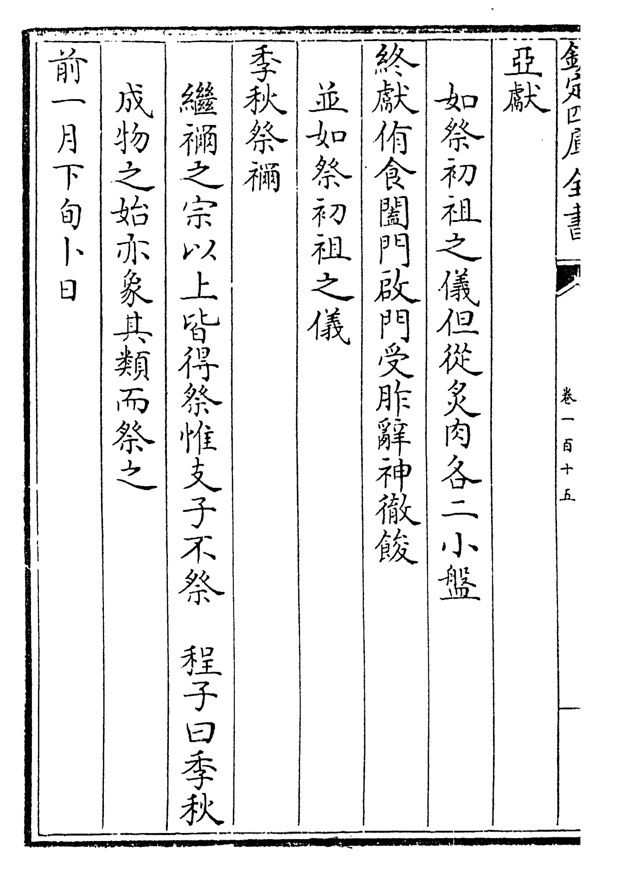
如祭始祖之儀但告辭改始為先餘並同

進饌

如祭初祖之儀但先詣祖考位瘞毛血奉首心前足上二節脊三節後足上一節次詣祖妣位奉肝肺前足一節脇三節後足下一節餘並同

初獻

如祭初祖之儀但獻二位各俛伏興當中少立兄弟炙肝兩小肝以從祝辭改初為先仲冬陽至為立春生物餘並同

亞獻
如祭初祖之儀但從炙肉各二小盤
終獻侑食闔門啓門受胙辭神徹餕
並如祭初祖之儀
季秋祭禰
繼禰之宗以上皆得祭惟支子不祭　程子曰季秋
成物之始亦象其類而祭之
前一月下旬卜日

如時祭之儀惟告辭改孝孫為孝子又改祖考妣為考妣若母在則止云考而告於本龕前餘並同

前三日齋戒前一日設位陳器

如時祭之儀止於正寢合設兩位於堂中西上香案以下並同

具饌

如時祭之儀二分

厥明夙興設蔬果酒饌

如時祭之儀

質明盛服詣祠堂奉神主出就正寢

如時祭於正寢之儀但告詞云孝子某今以季秋成

物之始有事於考某官府君妣某封某氏

參神降神進饌初獻

如時祭之儀但祝辭云孝子某官某敢昭告於考某

官府君妣某封某氏今以季秋成物之始感時追慕

昊天罔極

亞獻終獻侑食闔門啟門受胙辭神納主徹餕並如

時祭之儀

忌日前一日齋戒

如祭禰之儀

設位

如祭禰之儀但止設一位

陳器

如祭禰之儀

具饌

如祭禰之饌一分

補注如父之忌日止設父一位母之忌日止設母一位祖以上及旁親忌日亦然

厥明夙興設蔬果酒饌

如祭禰之儀

質明主人以下變服

禰則主人兄弟黲紗幞頭黲布衫布裹角帶祖以上則黲紗衫旁親則皂紗衫主婦特髻去飾白大衣淡

黄帔餘人皆去華飾之服

詣祠堂奉神主出就正寢

如祭禰之儀但告詞云今以某親某官府君遠諱之

辰敢請神主出就正寢恭伸追慕餘並同

參神降神進饌初獻

如祭禰之儀但祝詞云歲序遷易諱日復臨追遠感

時不勝永慕考妣改不勝永慕為昊天罔極旁親云

諱日復臨不勝感愴若考妣則祝興主人以下哭盡

哀餘並同

亞獻終獻侑食闔門啓門

並如祭禰之儀但不受胙

辭神納主徹

並如祭禰之儀但不哭

是日不飲酒不食肉不聽樂黲布素服素帶以居夕寢於外

補注此所以不餕也

蕙田案初祖始祖冬至立春之祭及祭禰季秋皆程子意也朱子篤信程子故述之家禮然後已不行矣今姑仍之

朱子語錄家廟要就人住居神依人不可離外做廟又在外時婦女遇雨時難出入　問先生家廟只在廳事之側曰便是力不能辦古之家廟甚闊所謂寢不踰廟是也祭時移神主於正堂其位如何曰只是排列以西為上祫祭考妣之位如何曰太祖東向則

昭穆之南向北向者以西方為上則昭之位次高祖西而妣東祖西而妣東是祖母與孫並列於體為順若余正父之説則欲高祖東而妣西祖東而妣西則是祖與孫婦並列於體為不順彼蓋據漢儀中有高祖南向吕后少西更不取證於經文而獨取傳注中之一二執以為是斷不可回耳

文集答汪尚書曰蒙垂問廟制之説竊謂至和之制雖若不合於古而實得其意但有所未盡而已政和

之制則雖稽於古者或得其數而失其意則多矣蓋
古者諸侯五廟所謂二昭二穆者高祖以下四世有
服之親也所謂太祖者始封之君百世不毁之廟也
今世公侯有家而無國則不得有太祖之廟矣故至
和四廟所謂二昭二穆四世有服之親而無太祖之
廟其於古制雖若不同而實不害於得其意也又況
古者天子之三公八命及其出封然後得用諸侯之
禮蓋仕於王朝者其禮反有所厭而不得伸則今之

公卿宜亦未得全用諸侯之禮也家禮又言夏四廟至子孫而五則是凡立五廟者亦是五世以後始封之君正東向之位然後得備其數非於今日立廟之初便立太祖之廟也政和之制葢皆不考乎此故二昭二穆之上通數高祖之父以備五世夫既非始封之君又已親盡而服絶矣乃苟以備夫五世而祀之於義何所當乎至於大夫三廟説者以為天子諸侯之大夫皆同葢古者天子之大夫與諸侯之大夫品

秩之數不甚相遠故其制可以如此若今之世則唯侍從官以上乃可以稱天子之大夫至諸侯之大夫則州鎮之幕職官而已爾是安可拘於古制而使用一等之禮哉故至和之制專以天子之大夫為法亦深得制禮之意但其自東宮三少而上乃得為大夫則疑未盡而適士二廟官師一廟之制亦有所未備焉耳政和之制固未必深考古者天子諸侯之大夫同為一等之說然其意實近之但自侍從至陞朝官

並為一法則亦太無隆殺之辨矣蓋官職高下固有古今之不同但以命數準今品數而論之則禮之等差可得而定矣然此亦論其得失而已若欲行之則政和之禮行於今日未之有改凡仕於今日而得立廟者豈得而不用哉但其所謂廟者制度草略已不能如唐制之盛而況於古乎此好禮之士未嘗不歎息於斯也然考諸程子之言則以為高祖有服不可不祭雖七廟五廟亦止於高祖雖三廟一廟以至於

祭寢亦必及於高祖但有疏數之不同耳疑此最為得祭祀之本意今以祭法考之雖未見祭必及高祖之文然有月祭享嘗之別則古祭祀以遠近為疏數亦可見矣禮家又言大夫有事省於其君干祫及其高祖此則可為立三廟而祭及高祖之驗而來教所疑私家合食之文亦因可見矣但干祫之制他未有可考耳

石林燕語父沒稱皇考於禮本無見王制言天子五廟曰考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考廟則皇考者

曽祖之稱也自屈原離騷稱朕皇考曰伯庸則皇考為父故晉司馬機為燕王告祔廟文稱敢昭告於皇考清惠亭侯後世遂因不改漢議宣帝父稱親蔡義初請謚為悼曰悼太子魏相以為宜稱尊號曰皇考則皇考者乃尊號之稱非後世所得通用然沿習已久雖儒者亦不能自異也

蕙田案瓊山邱氏謂家禮舊本於高曽祖考妣上俱加皇字今本改作故字故字似俗不如用顯字葢皇與顯皆明也其義相符案祭法以高祖為顯考曽祖為皇考同義異名耳今俗稱考妣為顯從邱氏之説也葢皇考則

為尊稱臣民不得通用矣若漢宣帝稱皇考
恐猶是常稱如屈原之意非尊稱也
宋史禮志嘉定十四年八月詔右丞相史彌遠賜第遵
淳熙故事賜家廟命臨安守臣營之禮官討論祭器並
如侂胄之制彌遠請併生母齊國夫人周氏及祔妻魯
國夫人潘氏於生母别廟皆下有司賜器
理宗本紀紹定六年十二月戊寅史宅之繳納賜第詔
給賜本家仍奉家廟

景定三年正月賜賈似道第宅於集芳園給緡錢百萬就建家廟

王圻續通考元世宗時中書令耶律楚材卒建祠於河南輝縣祀之

仁宗皇慶元年命河南省建故丞相阿珠祠堂　六年建晦菴先生祠於淳安祀宋儒朱文公　順帝至元六年徽州知州守文傅復建朱氏家廟以祠朱文公父子又撥田以供祀事又婺源縣建鄉賢祠亦祀文公

英宗至治元年建故太師魯公穆呼哩祠堂於東平

順帝至正元年羅豫章五世孫天澤請建祠堂於沙縣杜溪里亦其故居也復建豫章羅文質公祠

蕙田案以上五條與家廟有别葢即今之鄉祠也

明太祖洪武六年春詔定公侯以下家廟禮儀時禮部官議奏云凡公侯品官别立祠堂三間於所居之東以祀高曾祖考併祔位如祠堂未備奉主於中堂享祭二品以上羊一豕一五品以上羊一豕一皆分四體熟而

薦之不能具牲者設饌享之所用器皿隨官品第稱家有無祭之前二日主祭者聞於上免朝參凡祭四仲之月擇吉日或春秋分冬夏至亦可前期一日主祭者致齋執事以灑掃祭所陳設儀如無親監宰牲是晚主婦監造祭饌是夕主祭以下沐浴更衣宿於外舍明日率祭者盥洗訖詣祭堂捧正位祔位神主櫝各置於一盤令親子弟各一人捧至祭所主祭者開櫝捧各祖考神主主婦開櫝捧各祖妣神主以安奉於位子弟捧祔食

神主置於東西壁邉執事者進饌讀祝者一人就讀祝位贊禮以子弟親族為之陳設各神位訖各就位主祭在東伯叔諸兄立於其前稍西諸親立於其後主婦在西諸母立於其前稍西婦女立於其後讚拜主祭主婦以下皆拜主祭者詣香案前跪三上香奠酒於高祖考前由曾祖而下皆如之執事者酌酒於祔位前讀祝跪讀訖贊拜主祭復位與諸婦皆再拜亞獻終獻亦如之唯不讀祝每獻執事者於祔位奠酌酒獻畢贊拜主祭

婦以下復再拜焚祝併紙錢於中庭禮畢主祭者安神主於櫝如初是日設筵享祭餕男女異席餘胙分諸親友及下執事制曰可

明會典品官家廟國初品官廟制未定大明集禮權倣宋儒家禮祠堂之制奉高曾祖禰四世之主亦以四仲之月祭之又如臘日忌日之祭與夫歲時俗節之薦享至若庶人得奉其祖父母父母之祀已有著令而其時享於寢之禮大槩與品官略同

祠堂制度

祠堂三間外為中門中門外為兩階皆三級東曰阼階西曰西階階下隨地廣狹以屋覆之令可容家衆叙立又為遺書衣服祭器庫及神厨於其東繚以周垣別為外門常加扃閉祠堂之内以近北一架為四龕每龕内置一桌高祖居西曾祖次之祖次之父次之神主皆藏於櫝中置於桌上南面龕外各垂小簾簾外設香案於堂中置香爐香盒於其上兩階之間

又設香桌亦如之若家貧地狹則止為一間不立厨庫而東西壁下置立兩櫃西藏遺書衣物東藏祭器亦可地狹則於廳事之東亦可

時祭儀節

卜日　凡四時之祭用仲月並於孟月下旬之首擇仲月三旬各一日或丁或亥主祭盛服率兄弟子孫立於祠堂階下北面置桌子於主祭之前設香爐香盒杯珓於其上主祭以下皆再拜訖主祭焚香熏珓

祝曰某將以來月上旬某日祗薦歲事於祖考即以

珓擲於地以一俯一仰爲吉不吉再卜中旬之日又

不吉則不復卜而直用下旬之日既得日乃復位再

拜而退若臘日忌日俗節之薦享則不必卜

齋戒　前期三日主祭率衆丈夫致齋於外主婦率

衆婦女致齋於内沐浴更衣飲酒不得至亂食肉不

得茹葷不弔喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預

陳設　前一日主祭帥子弟及執事灑掃正寢洗拭

椅桌務令蠲潔設高祖考妣位於堂西北壁下南向考西妣東各用一椅一桌而合之曾祖考妣祖考妣考妣以次而東皆如高祖之位世各為位不相連屬別設旁親無後及畀幼先亡者祔食位於東西壁下凡伯叔祖考妣伯叔考妣兄弟妻嫂弟婦子姪子姪婦之屬皆右男子左婦女東西相向以北為上凡屋不問何向但以前為南後為北左為東右為西設香案於堂中置香爐香盒於其上束茅聚沙於香案前及逐位前地上設酒案於

東階上別置桌子於東設酒注一酹酒盞一盥櫟醋瓶於其上火爐湯瓶香匙火箸於西階上別置桌子於西設祝板於其上設盥盆帨巾各二於阼階下之東又設陳饌大牀於東

省饌 前一日主祭帥衆丈夫省牲涖殺主婦帥衆婦女滌濯祭器潔釜鼎具祭饌每位果六品菜蔬及脯醢各三品肉魚饅頭糕各一盤羹飯各一椀肝各一串肉各一串務令精潔未祭之前勿令人先食及

為猫犬蟲鼠所汚

行事　祭之日質明主祭以下各具服主祭者見居官則唐帽束帶婦人曾受封者則花釵翟衣士人未為官者則幅巾深衣庶人則巾衫結縧婦人則大襖長裙首飾如制主祭以下具服訖盥手帨手詣正寢神位前設蔬果酒饌設果楪於桌子上南端蔬果脯醢相間次之設盞柈醋楪於北端盞西楪東匙箸居中設酒瓶於架上熾炭於爐主婦炊煖祭饌皆令極

熱以盒盛出置東階下大牀上次詣祠堂前階下序立主祭位於東兄弟以下位於主祭之東少退子孫及外執事者以次重行列於主祭之後主婦位在西弟婦姊妹位於主婦之西少退女子子婦及內執事者亦以次重行列於主婦之後皆北向有伯叔父母位次並居主祭主婦位稍前主祭有母則特位於主婦之前敘立訖主祭升自阼階焚香告曰孝孫某今以仲春之月夏秋冬同有事於顯高祖考某官府君顯高

祖妣某封某氏顯曾祖考某官府君顯曾祖妣某封某氏顯祖考某官府君顯祖妣某封某氏顯考某官府君顯妣某封某氏以某親某官府君某親某封某氏祔食敢請神主出就正寢恭伸奠獻告訖斂櫝正位祔位各置一笥各以執事者一人捧之主祭前導主婦以下皆從至正寢置於西階桌子上主祭啟櫝奉諸考神主出就位主婦奉諸妣神主就位其祔位則各用子弟一人奉之既畢主祭以下皆降復位

參神　主祭以下叙立於祠堂之儀立定俱拜若尊長老疾者則休於他所

降神　主祭升詣香案焚香少退立執事者一人實酒於注一人取東階桌子上盤盞立於主祭之左一人執注立於主祭之右主祭跪捧盤盞者亦跪進盤盞主祭受之執注者亦跪斟酒於盞主祭者左手執盤右手執盞灌於茅上以盤盞授執事者俛伏興再拜降復位

進饌　主祭升主婦從之執事者一人以盤奉魚肉一人以盤奉米麪

食一人以盤奉羹飯從升至高祖位前主祭奉肉奠於盤盞之南主婦奉麪食奠於肉西主祭奉魚奠於醋楪之南主婦奉米食奠於魚東主祭奉羹奠於醋楪之東主婦奉飯奠於盤盞之西以次設諸正位使諸子弟婦女各設祔位皆畢主祭以下皆降復位

酌獻　主祭升詣高祖位前執事者一人執酒注立於其右冬月即先煖之主祭奉高祖考盤盞位前東向立執事者西向斟酒於盞主祭奉之奠於故處次

奉高祖妣盤盞亦如之奠訖位前北向立執事者二人舉高祖考妣盤盞立於主祭之左右主祭跪執事者亦跪主祭受高祖考盤盞右手取盞祭之茅上以盤盞授執事者反之故處受高祖妣盤盞亦如之俛伏興少退立執事者炙肝於爐以楪盛之兄弟之長一人奉之奠於高祖考妣前匙箸之南祝取版立於主祭之左跪讀曰某年某月某朔某日孝玄孫某官某敢昭告於顯高祖考某官府君顯高祖妣某封某

氏氣序流易時維仲春追感歲時不勝永慕敢以潔

牲柔毛粢盛醴齊祗薦歲事以某親某官府君某親

某封某氏祔食尚饗畢興主祭再拜退詣諸位獻祝

如初每逐位讀祝畢即兄弟衆男之不為亞終獻者

以次分詣本位所祔之位酌獻如儀但不讀祝獻畢

皆降復位執事者以他器徹酒及肝置盞於故處曾

祖前稱孝曾孫祖前稱孝孫考前稱孝子改不勝永

慕為昊天罔極凡祔者伯叔祖父祔於高祖伯叔父

祔於曾祖兄弟祔於祖子孫祔於考餘皆倣此如本位無即不言以某親祔食亞獻則主婦為之諸婦女奉炙肉及分獻如初獻儀但不讀祝終獻則兄弟之長或長男或親賓為之衆子弟奉炙肉及分獻如亞

獻儀

侑食　主祭升執注就斟諸位之酒皆滿立於香案之東南主婦升扱匙飯中西柄正箸立於香案之西南皆北面再拜降復位

闔門　主祭以下皆出祝闔門無門處降簾主祭立於門東西向衆丈夫在其後主婦立於門西東向衆婦女在其後如有尊長則少休於他所

啟門　祝聲三噫歆乃啟門主祭以下皆入其尊長先休於他所者亦入就位主祭主婦奉茶分進於考妣之前祔位使諸子弟婦女進之

受胙　執事者設席於香案前主祭就席北面祝詣高祖考前舉酒盤盞詣主祭之右主祭跪祝亦跪主

祭受盤盞祭酒啐酒祝取匙并盤抄取諸位之飯各少許奉以詣主祭之左嘏於主祭曰祖考命工祝承致多福於汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之主祭置酒於席前俯伏興再拜跪受飯嘗之實於左袂挂袂於季指取酒卒飲執事者受盞自右置注旁受飯亦如之主祭俯伏興立於東階上西向祝立於西階上東向告利成降復位與在位者皆再拜主祭不拜降復位

辭神　主祭者以下皆再拜

納主　主祭者與主婦皆升各奉主納於櫝主祭以笥斂櫝奉歸祠堂如來儀

徹　主婦還監徹酒之在盞注他器中者皆入於瓶緘封之所謂福酒果蔬肉食並傳之燕器主婦監滌祭器而藏之

餕　是日設席男女異處尊行自為一列南面自堂中東西分首若止一人則當中而坐其餘以次相對

分東西向就坐行酒薦食酒饌不足則以他酒他饌益之將罷主祭頒胙於内外執事者徧及微賤其日皆盡

神主 禮經及家禮舊本於高祖上皆用皇字今止用顯字作主用栗取法於時日月辰趺方四寸象歲之四時高尺有二寸象十二月身博三十分象月之日厚十二分象日之辰身趺皆厚一寸二分剡上五分為圓首首之下勒前為頷而判之一居前二居後前四分後八分陷

中以書爵姓名行（書曰故某官某公諱某字某第幾神主陷中長六寸闊一寸）合之植於趺（身出趺上一尺八分并趺高一尺一寸）竅其旁以通中如身厚三之一（謂圓徑四分）居二分之上（謂在七寸一分之上）粉塗其前以書屬稱（屬謂高曾祖考稱謂官或號行如處士秀才幾郎幾公）旁題主祀之名（曰孝子某奉祀）加贈易世則筆滌而更之（水以洒廟墻）外改中不改

蕙田案明品官家廟即朱子家禮而小有異耳然非天子不議禮載之會典則一朝之制

也不嫌重見

王圻續通考嘉靖十五年夏言疏言天下臣民冬至日得祀始祖臣案宋儒程頤嘗修六禮大略家必有廟庶人立影堂廟必有主月朔必薦新時祭用仲月冬至祭始祖立春祭先祖至朱熹纂家禮則以為始祖之祭近於逼上乃刪去之自是士庶家無復有祭始祖者臣愚以為三代而下禮教衰風俗敝衣冠之俗尚忘報本況匹庶乎程頤為是緣情而為權宜以設教事逆而意

順者也故曰人家能存得此等事雖幼者可使漸知禮義也且禘五年一舉其禮最大此所謂冬至祭始祖者乃一年一行酌不過三物不過魚黍羊豕隨力所及特時享常禮焉耳禮不與禘同朱熹以為僭而廢之亦過矣迺者面奏前事伏蒙聖諭人皆有所本之祖情無不同此禮當通於上下惟禮樂名物不可僭擬是為有嫌奈何不令人各得報本追遠耶大哉皇言至哉皇心非以父母天下為王道者不及此也伏望皇上詔令天下

臣民得如程子之議冬至祭厥初生民之始祖立春祭始祖以下高祖以上之先祖皆設兩位於其席但不許立廟以踰分庶皇上廣錫類之孝臣下無禘祫之嫌愚夫愚婦得盡追遠報本之誠矣上是之又禮官疏請自周以上天子以至大夫士各有祖廟雖庶人亦各薦於寢至秦滅學斯禮乃失天子之外無敢有營私廟者魏晉以降始復廟制許文武百官立家廟以官品為所祀世次之差然位至通貴猶不營廟至有官為立以愧之

者有至勤詔旨切責者是豈獨禮教良廢狃故習常哉亦由古今異儀封爵殊制事固有礙而當時禮官又不能詳求典禮制為定論使人有所依據是以疑憚而不敢立耳敢依倣古今酌為中制以俟採擇謹案三代時有五廟三廟二廟一廟之制者以其有諸侯有卿大夫上中下士之爵也今官職既異且無冢適世封之重又無山川國邑之常欲竊取古人之制而為之所謂刻舟膠柱矣漢為曹公立五廟晉為安昌公立六廟後魏為

胡珍立五廟至北齊以下以從二品以上祀五代五品以上祀三代七品以上祀二代或五廟四廟三廟二廟一廟皆不可行至宋程頤始約之而歸於四世上自公卿下及士庶莫不皆然其言曰自天子至於庶人五服皆自高祖服既如此則祭亦須如此若止祭禰是知母而不知父非人道也朱熹以為得祭祀本意禮大夫有事省於其君干祫及其高祖此可為立三廟而祭其高祖之驗由是觀之則廟雖有多寡而祭皆及四親則一

也以是考之則莫若官自三品以上為五廟以下皆四廟為五廟者亦如唐制五間九架厦兩旁隅板為五室中祔五世祖旁四室祔高曾祖禰為四廟者三間五架中為一室祔高曾左右為二室祔祖禰若當祀始祖先祖則如朱熹所云臨祭時作紙牌祭訖焚之然三品以上雖得為五廟若上無應立廟之祖不得為世祀不遷之祖惟以第五世之祖奉為五世只名曰五世祖必待世窮數盡則以今之得立廟者為世祀之祖世祀而不

遷焉四品以下無此祖也惟四世遞遷而已至於牲牢
俎豆等物惟依官品而設不得同也葢古者於四親之
廟有日祭月祀時享數疏之不同今不可考然而皆在
祭中不可缺廢則貴賤一也是以因其可知而缺其不
可知是亦厚於孝養而不爲過也若夫庶人祭於寢無
可說矣伏乞詔令天下使小大士庶皆得據而爲之尺
唐宋以來一切三廟二廟一廟四世三世二世一世之
制繁雜破碎多礙而少通者一切除去之以五室四室

爲率庶幾三代之制程朱之義通融貫徹並行不背矣從之

蕙田案夏氏之疏殊有可議程子謂不害祭及高祖未嘗有五世祖也古者諸侯五廟以兼太祖廟言今若大宗無論矣若非大宗則無太祖廟無太祖廟而祭及四世則亦小宗之法也四廟可矣五世祖之祭始於宋大觀中朱子固嘗非之此其可議者一始祖先祖

之祭朱子業已不行而復行之非禮意也正不如邱氏以始遷祖及有封爵者為始祖準古之別子為不可易此其可議者二又云五品以下皆立四廟如是則皆繼高祖之宗則可若繼祖繼禰之宗得無亂宗法乎此尤可議者三惟三品以上世窮數盡則以得立廟者為世祀之祖而不遷此則合於禮經通於萬世者也

穆宗隆慶四年詔祀太子少保禮部尚書兼翰林院學士歐陽德于鄉時江西撫按官言德文章行業為世所重其門人後學相與祀之宜詔有司歲時舉祀以從人望禮部覆請上特允之

蕙田案此與家廟之制雖若有別然今日之事最得禮意者無如鄉祠蓋大夫士之貴顯而有德望者準之古禮所謂別子也別子百世不遷然既無古者世祿之制則其子孫之

盛衰爲能祀與否皆不可必子孫既不能祀

而闕其血食焉可乎故不得已而爲之建祠

雖鄉祠猶家祠也此後世之權宜而合古人

之禮者與

右歷代大夫士廟祭下

五禮通考卷一百十五

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷一百十六

詳校官侍郎臣劉躍雲

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官庶吉士臣嚴福

謄録舉人臣汪師曽

欽定四庫全書

五禮通考卷一百十六

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮一百十六

祀先代帝王

禮記祭法夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之疏若神農及后土帝嚳與堯及黄帝顓頊與契之屬是也以死勤事則祀之疏若舜及鯀冥是也以勞定國則祀之疏若禹是也能禦大菑則祀之能捍大患則

祀之 疏若湯及文武也 帝嚳能序星辰以著衆 注著衆謂使民興事知休作之期也 疏嚳能紀星辰序時候以明著使民休作有期不失時節故祀之也 堯能賞均刑法以義終 注賞賞善謂禪舜封禹稷等也能刑謂去四凶義終謂既禪二十八載乃死也 疏五刑有宅是能刑有法也 舜勤衆事而野死 注野死謂征有苗死于蒼梧 疏舜征有苗仍巡守陟方而死蒼梧之野 鯀鄣洪水而殛死 注殛死謂不能成其功也 疏鯀亦是有微功于人故得祀之又世本云作城郭是有功也鄭答趙商云鯀非誅死故居東裔至死不得反于朝禹乃其子也以有聖功故堯興之若以為殺人父用其子而舜禹何以忍乎 禹能修鯀之功黃帝正名百物以明民共財顓頊能修之 疏正名百物者雖有百物而未有名黃帝為物

作名正名其體也以明民者謂垂衣裳使貴賤分明得其所也共財者謂山澤不鄣教民取百物以自贍也顓頊能修黃帝之法

契為司徒而民成注民成謂知五教之禮也冥勤其官而水死注冥契六世之孫也其官玄冥水官也　疏案世本契生昭明昭明生相土相土生昌若昌若生遭圉遭圉生根國根國生冥是契六世孫也湯以寬治民而除其虐文王以文治武王以武功去民之菑注虐菑謂桀紂也此皆有功烈于民者也非此族也不在祀典疏若非上等無益于民者悉不得與于祭祀之典也

王制天子諸侯祭因國之在其地而無主後者注謂所因之國先王先公有功德宜享世祀今絕無後為之祭主者　疏若天子因先公之後亦祭先公若諸侯因先王之後亦祭先王

葉氏夢得曰亡國絶世而無主後者雖已廢而不可𣪚然先王興滅繼絶而因國亦祭者所以見其仁也

胡氏銓曰因國謂所都所封之内因古先聖哲所居之地若晏子云爽鳩氏始居此地而後季萴因之有逢伯陵因之蒲姑氏因之而後太公因之之因也

右經傳古帝王祀典

史記封禪書秦并天下令祠官所常奉於湖有周天子祠索隱曰地理志湖縣屬京兆有周天子祠二所在

始皇本紀三十七年七月癸丑始皇出游十一月行至雲夢望祀虞舜于九疑山上會稽祭大禹

漢書高祖本紀高祖立為沛公祀黄帝祭蚩尤于沛庭而釁鼓

應氏劭曰黄帝戰于阪泉以定天下蚩尤亦古天子好五兵故祠祭之求福祥也

漢舊儀高祖五年修復周家舊祠祠后稷于東南常以八月祭以太牢舞者七十二人冠者五六三十人童子六七四十二人為民祈農報功

漢書高祖本紀十二年十二月詔曰秦皇帝楚隱王魏安釐王齊愍王趙悼襄王皆絶亡後其與秦始皇帝守

冡二十家楚魏齊各十家趙及魏公子亡忌各五家令視其冡復亡與他事

蕙田案此為帝王陵置守冡之始

郊祀志天下已定立蚩尤之祠于長安南山巫祠南山秦中秦中者二世皇帝也各有時日

人有言古天子常以春解祠祠黄帝用一梟破鏡張晏曰黄帝五帝之首也歲之始也梟惡逆之鳥方士虛誕云以歲始祓除不祥令神仙之帝食惡逆之物使天下為逆者破滅訖竟無有遺育也孟康曰梟鳥名食母破鏡獸名食父黄帝欲絶其類使百吏祠皆用之如淳曰漢使

東郡送梟五月五日作梟羮以賜百官以其惡鳥故食之也師古曰解祠者謂祠祭以解罪求福

武帝本紀元封元年冬十月祠黄帝于橋山

郊祀志其春既滅南越其來年北廵朔方還祭黄帝冡橋山釋兵涼如上曰吾聞黄帝不死有冡何也或對曰黄帝以僊上天羣臣葬其衣冠

武帝本紀元封五年冬十月行南廵狩至于盛唐望祀虞舜于九嶷

郊祀志宣帝立黄帝祠于膚施

後漢書章帝本紀元和二年二月東廵狩使使者祀唐堯于成陽靈臺郭縁生述征記曰成陽縣東南有堯母慶都臺上有祠廟堯母陵俗亦名靈臺

安帝本紀延光二年二月東廵狩庚寅遣使者祀唐堯大母成陽

三國魏志文帝本紀黄初二年正月甲戌校獵至原陵遣使者以太牢祠漢世祖

宋書高祖本紀永初元年閏八月壬午朔詔曰晉世帝

后及藩王諸陵守衛宜便置格

宋顔延之為湘州祭虞舜文惟哲化神繼天作聖藏器漁陶致身愛敬是以二妃嬪德九子覲命在麓不迷御衡以正唐歴既終虞道乃光咨堯授禹素俎采堂百齡厭世萬里陟方敬詢故老欽咨聖君職奉西湘虔屬南雲神之聽之匪酒伊葷

南齊書明帝本紀建武二年十二月丁酉詔曰舊國都邑望之悵然況乃自經南面負扆宸居或功濟當時德

覃一世而塋壠欑穢封樹不修豈直嗟深牧豎悲甚信陵而已哉昔中京淪覆鼎玉東遷晉元締構之始簡文遺咏在民而松門夷替埏路榛蕪雖年代殊往撫事興懷晉帝諸陵悉加修理并增守衛

梁王僧孺祭禹廟文惟帝稟圖上昊貽則下民五聲窮聽四乘兼往輕壁惜景既捨冠履愛人忘我不顧胼胝下車以泣事深罪已憑舟靡懼義存拯物盛業方來遺神如在愛被昆蟲理有好生之德事安菲素

固無厚味之求是用黍稷非馨蘋蘩以薦克誠斯享

憑心可答

北魏書太祖本紀天興三年五月己巳車駕東廵遂幸

涿鹿遣使者以太牢祀帝堯帝舜廟

太宗本紀神瑞二年夏四月己卯車駕北廵六月壬申

幸涿鹿登橋山觀温泉使使者以太牢祠黄帝廟至廣

甯登歷山祭舜廟

泰常七年九月辛酉幸橋山遣使者祠黄帝唐堯廟

世祖本紀神麚元年八月東幸廣甯臨觀溫泉以太牢祭黄帝堯舜廟

禮志文成帝和平元年正月帝東廵歷橋山祀黄帝先是長安牧守常有事於周文武廟延興四年坎地埋牲廟玉發見四月詔東陽王丕祭文武二廟以廟玉露見若即而埋之或恐愚民將為盜竊勑近司收之府藏

高祖本紀太和十六年二月丁酉詔祀唐堯于平陽虞舜于廣甯夏禹於安邑周文于洛陽

禮志太和十六年二月丁酉詔曰崇聖祀德遠代之通典秩缺三字中古之近規故三五至仁唯德配享夏殷私已稍用其姓且法施於民祀有明典立功垂惠祭有恒式斯乃異代同途奕世共軌今遠遵明令憲章舊則比于祀令已為決之其孟春應祀者須以事殷遂及今日可令仍以仲月享祀焉凡在祀令者其數有五帝堯樹則天之功興巍巍之治可祀於平陽虞舜播太平之風致無為之化可祀于廣寗夏禹禦洪水之災建天下之

利可祀于安邑周文公制禮作樂垂範萬葉可祀于洛陽其宣尼之廟已于中省當別勅有司享薦之禮自文公已上可令當界牧守各隨所近攝行祀事皆用清酌尹祭也

高祖本紀太和十九年夏四月癸丑幸小沛遣使以太牢祀漢高祖

二十年五月丙戌初營方澤于河陰遣使者以太牢祭漢光武及明章三帝陵又詔漢魏晉諸帝陵各禁方百

步不得樵蘇踐踏
二十一年三月乙未車駕南廵丙辰次平陽遣使者以太牢祭唐堯夏四月庚申幸龍門遣使者以太牢祭夏禹癸亥行幸蒲坂遣使者以太牢祭虞舜戊辰詔修堯舜夏禹廟丙戌遣使者以太牢祀漢帝諸陵五月壬辰遣使者以太牢祭周文王于豐祭武王于鎬
隋書禮儀志禘祫之月并以其日使祀先代王公帝堯于平陽以契配帝舜于河東咎繇配夏禹於安邑伯益

配殷湯于汾陰伊尹配文王武王于豐渭之郊周公召公配漢高帝於長陵蕭何配各以一太牢而無樂配者饗于廟庭

丘氏濬曰秦始皇南廵望祀舜于九嶷上會稽祭禹北魏文成東廵歷橋山祀黃帝然皆因所至而祀也未有常典魏孝文太和始詔祀堯舜禹及周公然惟用清酌尹祭而已至隋始定為常祀祀用太牢而唐因之

蒐田案祀有配食亦始于隋制也

隋書高祖本紀開皇十四年冬閏十月甲寅詔曰齊梁陳往皆創業一方綿歷年代既宗祀廢絶祭奠無主興言矜念良以愴然莒國公蕭琮及高仁英陳叔寶等宜令以時修其祭祀所須器物有司給之

蒐田案仁人之言藹如此祭勝國之典也

煬帝本紀大業二年十月庚寅詔曰前代帝王因時創業君民建國禮尊南面而歷運推移年世永久邱壟殘

毁樵牧相趨塋兆堙蕪封樹莫辨興言淪滅有愴於懷自古已來帝王陵墓可給隨近十戶蠲其雜役以供守祀

舊唐書高祖本紀武德三年春正月幸蒲州命祀舜廟

唐書高祖本紀武德三年六月癸卯詔隋帝及其宗室柩在江都者為塋窆置陵廟以故宮人守之

舊唐書太宗本紀貞觀四年九月壬午令自古明王聖帝墳墓無得芻牧春秋致祭　十一年二月甲子幸洛

陽宮命祭漢文帝　十六年冬十一月丙辰狩于岐山
辛酉使祭隋文帝陵
禮儀志貞觀之禮無祭先代帝王之文顯慶二年六月
禮部尚書許敬宗等奏曰請案禮記祭法云聖王之制
祀也法施于人則祀之以死勤事則祀之以勞定國則
祀之能禦大災則祀之能捍大患則祀之又堯舜禹湯
文武有功烈于人及日月星辰人所瞻仰非此族也不
在祀典準此帝王合與日月同例常加祭享義在報功

爰及隋代並遵斯典漢高祖祭法無文但以前代迄今多行秦漢故事始皇無道所以棄之漢祖典章法垂于後自隋以下亦在祀例伏惟大唐稽古垂化網羅前典惟此一禮咸秩未申今請聿遵故事三年一祭以仲春之月祭唐堯於平陽以契配祭虞舜于河東以咎繇配祭夏禹于安邑以伯益配祭殷湯于偃師以伊尹配祭周文王于酆以太公配祭武王于鎬以周公召公配祭漢高祖于長陵以蕭何配

冊府元龜景龍三年十二月甲午幸新豐溫湯境内有

自古帝王陵致祭

褚無量傳開元五年帝幸東都無量上言昔虞舜之

狩秩山川徧羣神漢孝景祀黄帝橋山孝武祀舜九

疑高祖過魏祭信陵君墓過趙封樂毅後孝章祠桓

譚冢願陛下所過名山大川邱陵墳衍古帝王賢臣

在祀典者並詔致祭自古受命之君必興滅繼絶崇

德報功故存人之國大于救人之災立人之後重于

封人之墓頋到東都收叙唐初建今功臣世絶者雖在支庶咸得承襲帝納其言即詔無量祠堯平陽宗璟祠舜蒲坂蘇頲祠禹安邑所在刺史參獻

開元十二年十一月庚午幸東都勅有司所經古帝王陵精意致祭以酒脯時果用代牲牢

開元禮有司享先代帝王前享五日諸享官各散齋三日于正寢致齋二日于其廟所如別儀無廟者祭于壇其壇制准州社壇其祭官以當州長官充無以次通取也諸享官致齋之日給酒食及明衣

各習禮於齋所前享一日所管縣官清掃内外整拂神座無廟者享日未明縣官率其屬入詣壇東陛升設神座于壇上近北南向席以莞以後陳設行事依在廟之位設配座于神座東南西向席以莞又為瘞坎于廟後壬地方深取足容物贊禮者設初獻位于東階東南亞獻終獻于初獻之南少退俱西向北上設掌事者位于終獻東南重行西面以北為上設贊唱者于終獻西南西向北上設望瘞位于廟堂東北西向又設贊唱者位于瘞埳東北南向東上設享官以下位于南門之外道

東重行西面以北為上無廟者即設享官以下位于壝門之外道南重行北面西上

祭器之數每座罇六籩十豆十簠二簋二鉶三俎三縣官率其屬升設罇于廟堂上前楹間室戶之外北向正座之罇在西配座之罇在東罇皆加勺冪有坫以置爵設幣篚于罇所設洗于東階東南北向東西當東霤南北以堂深罍水在洗東篚在洗西南肆實爵三巾二在篚加勺冪執罇罍洗篚者各依于罇罍洗篚之後享日未明烹牲于厨夙興掌饌者實祭器牲體牛羊豕皆載右胖前脚三節節一段皆載之後脚三節節

一段去上節載下二節又取正脊脡脊正脅代脅各二骨以並餘皆不設簋實稷黍簠實稻粱籩十實石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅豆十實韭葅醓醢菁葅鹿醢芹葅兎醢筍葅魚醢脾析葅豚拍若土無者各以其類充之諸享官以下各服祭服三品毳冕四品絺冕五品玄冕六品以下爵弁官率其屬入實罇罍及幣每座之罇一實醴齊一實盎齊一實清酒其玄酒各實于上罇幣用帛長丈八尺色用白也祝版各置于坫贊唱者先入就位祝與執罇罍篚者入立于庭重行北面以西為上立定贊唱者曰再拜祝以下俱再拜執罇者升自東階壇則升自東陛立于罇所執罇罍篚者各就位升自東階行掃除于上

降掃除于下訖各引就位質明贊禮者引享官以下俱就門外位少頃贊禮者引享官以下以次就位立定贊唱者曰再拜在位者皆再拜贊禮者進初獻之左白有司謹具請行事退復位祝跪取幣于篚各立于罇所掌饌者牵執饌者奉饌陳于南門之外（壇則奉饌陳于東壝門之外）贊禮者引初獻升自東階（其壇則升自南陛以後初獻升降皆準此）進當神座前北向立祝以幣東向進初獻受幣祝還罇所贊禮者引初獻入跪奠于神座興出戸北向再拜贊禮者引初

獻入當配座西壁下東面立祝以幣北向進初獻受幣祝還罇所贊禮者引初獻進東面跪奠于配座興退復位東面再拜贊禮引初獻降復位掌饌者引饌入升自東階壇則升自南陛祝迎引于階上各設于神座前掌饌者帥執饌者各復本位祝還罇所贊禮者引初獻詣罍洗盥手洗爵升自東階詣酒罇所執罇者舉冪初獻酌醴齊贊禮者引初獻入詣神座前跪奠爵興出戶北向立祝持版進于神座之右東面跪讀祝文曰帝嚳氏云維某年歲次月朔日

于開元神武皇帝諱謹遣具官姓名敢昭告于帝高辛氏惟帝能序星辰功施萬物式遵祀典敬以制幣犧齊粢盛庶品祗薦于帝高辛氏尚饗帝堯云敢昭告于帝陶唐氏惟帝則天而行光被四表式遵祀典敬以制幣云云配座云敢昭告于唐司徒惟公敬敷五教弘贊彛倫率由舊章配享于帝陶唐氏云云帝舜云敢昭告于帝有虞氏惟帝道先七政績宣五典式遵舊章云云配座云敢昭告于皋陶氏惟神爰定五刑載孚九德率由舊典云云夏王禹云敢昭告于夏王禹惟王克平九土功施萬代式遵故實云云配座云敢昭告于伯益氏惟公贊敷下土克蕃庶物率由舊章配享于夏王禹云云殷王湯云惟王革命黜暴功濟天下式遵祀典云云配座云敢昭告于伊尹氏惟公弼諧政道功格天地率由故實云云周文王云惟王受命作周經緯天地式遵祀典云云配座云敢昭告于太公惟公純德孔明翼成周室率由舊典云云周武王云應天順人克定禍亂式遵

祀典云云配座云敢昭告于周文公召康公惟公道光十亂功著分陝率由舊典云云漢高帝云神武膺期撫安區夏式遵祀典云云配座云敢昭告于蕭相國惟公翼成漢業厥功惟茂率由舊章云云　初獻再拜祝進跪奠版于神座興還罇所贊禮者引初獻官詣配座酒罇所取爵于坫執罇者舉冪初獻酌醴齊贊禮者引初獻入東面跪奠于配座前興進立于西壁下東面立祝持版入立于配座之左北面跪讀祝文訖興初獻再拜祝進跪奠版于配位興還罇所贊禮者引初獻出戶北向立祝各以爵酌清酒合置一爵太祝持爵進

於初獻之右西向立初獻再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興祝各帥執饌者以俎跪減神座前三牲胙肉各取前脚第二節共置一俎上以授初獻初獻受以授掌饌者初獻跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復于坫初獻興再拜贊禮者引初獻降復位于初獻飲福贊禮者引亞獻詣罍洗盥手洗爵升自東階詣酒罇所執罇者舉冪亞獻酌盎齊贊禮者引亞獻入詣神座前北面跪奠爵興出戶北面再拜贊禮者引亞獻詣配座酒罇所取爵于坫

執罇者舉冪亞獻酌盎齊贊禮者引亞獻入詣配座前東向跪奠爵興退于西壁下東面再拜出戸北向立祝各以爵酌清酒合置一爵一太祝持爵進亞獻之右西面立亞獻再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝受爵復于坫亞獻興再拜贊禮者引亞獻降復位初亞獻將畢贊禮者引終獻盥洗升獻飲福如亞獻之儀訖贊禮者引終獻降復位祝各進神座前跪徹豆興還罇所贊唱者曰再拜非飲福受胙者皆再拜再拜訖贊唱者又曰再拜獻官以下

皆再拜贊禮者進初獻之左白請就望瘞位贊禮者引初獻就望瘞位西向立贊唱者轉立于望瘞東北位初獻官拜訖祝各進神位前跪取幣興降自西階壇則降自南陛詣瘞埳北南面以幣置于埳贊唱者曰可瘞埳東西面各二人塡土半埳贊禮者進初獻之左白禮畢遂引初獻以下出贊唱者還本位祝與執罇罍者俱復執事位立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以出祝版焚于齋所

唐書禮樂志中祀古帝王祠壇廣二丈五尺高三尺四出陛以犧尊實醍齊象尊實盎齊山罍實酒皆二幣以白長八尺每三年祭三代帝王及配座籩豆皆十簠簋二𤨏二俎三牲以太牢

文獻通考開元二十一年雲州置魏孝文帝祠堂有司以時享祭

舊唐書元宗本紀開元二十二年春正月制古聖帝明王用牲牢餘並以酒脯充奠

天寶六載正月制三皇五帝廟以時享祭

文獻通考天寶六載勅三皇五帝創物垂範永言龜鏡宜有欽崇三皇伏羲以句芒配神農以祝融配黃帝以風后力牧配五帝少昊以蓐收配顓頊以玄冥配高辛以稷契配唐堯以羲仲和叔配虞舜以夔龍配其擇日及置廟地量事營立其樂器請用宮懸祭以少牢仍以春秋二時致享共置令丞太常寺檢校

邱氏濬曰案此祀三皇之始前此堯舜各祭于所都

之地今乃併三皇立廟焉

蕙田案此三皇五帝立廟之始

舊唐書元宗本紀天寶七載五月詔三皇以前帝王京城置廟以時致祭其歴代帝王肇跡之處未有祠宇者所在各置一廟

文獻通考天寶七載詔上古之君存諸氏號雖事先書契而道著皇王緬懷厥功寧忘咸秩其三皇已前帝王宜于京城内共置一廟仍與三皇五帝廟相近以時致

祭天皇氏地皇氏人皇氏有巢氏燧人氏其祭料及樂
請準三皇五帝廟以春秋二時享祭歷代帝王肇跡之
處未有祠宇者所由郡置一廟享祭仍取當時將相德
業可稱者二人配享夏王都安邑以伯益伯夷配殷王
湯都亳以伊尹仲虺配周文王都酆以師鸞熊太公望
配周武王都鎬請入文王廟同享以周公召公配秦始
皇都咸陽以李斯王翦配漢高祖起沛以蕭何張良配
後漢光武皇帝起南陽以鄧禹耿弇配魏武皇帝都鄴

以荀彧鍾繇配晉武帝都故洛陽以張華羊祜配後魏道武皇帝起雲中以長孫嵩崔𤣥伯配後周文帝起馮翊以蘇綽于謹配隋文帝封隋漢東以高熲賀若弼配並令郡縣長官春秋二時擇日準前致祭其歷代帝王廟每所差側近人不課户四人有闕續塡仍關户部處分

邱氏濬曰案此祀三皇以前帝王之始然皇莫大于伏羲神農黄帝帝莫盛于少昊顓頊高辛堯舜王莫

備于禹湯文武經史所紀者僅此而已三皇以前世
渺茫荒事屬𢢀昧有陵墓者命有司守之不立廟祀
可也

蕙田案此歷代帝王立廟之始

舊唐書元宗本紀天寶九載冬十一月辛丑立周武王
漢高祖廟于京城司置官吏

蕙田案此别立帝王廟

文獻通考代宗永泰二年詔道州舜廟宜蠲近廟佃戶

充掃除
邱氏濬曰元宗時嘗令歷代帝王廟每所差側近人
四戸有闕續塡其後有勑廢之至是代宗從道州刺
史元結請而有此舉
大歴五年鄜坊節度使上言坊州軒轅皇帝陵闕請置
廟四時列于祀典
憲宗元和十四年勑周文王武王祠宇在咸陽縣宜令
有司精加修飾

王圻續通考唐昭宗乾寧四年建漢昭烈一廟在涿州西南樓桑村明洪武間重修

宋史太祖本紀建隆元年春正月丁巳命周宗正郭玘祀周陵廟仍以時祭享五月己酉西京作周六廟成遣官奉遷秋七月甲子遣工部侍郎艾頴拜嵩慶陵八月辛未遣郭玘享周廟

禮志建隆元年詔前代帝王陵寢或樵採不禁風雨不庇宜以郡國置戸以守墮毀者修葺之

太祖本紀建隆二年春正月己未遣郭玘享周廟夏四月壬寅詔郡國置前代帝王賢臣陵冢戸

乾德元年六月丙申詔歴代帝王三年一享立漢光武

唐太宗廟

禮志乾德初詔歴代帝王國有常享著于甲令可舉而行自五代亂離百司廢墜匱神乏祀闕孰甚焉案祀令先代帝王毎三年一享以仲春之月牲用太牢祀官以本州長官有故則上佐行事官造祭器送諸陵廟又詔

先代帝王載在祀典或廟貌猶在久廢牲牢或陵墓雖存不禁樵採其太昊炎帝黄帝高辛唐堯虞舜夏禹成湯周文王武王漢髙帝光武唐髙祖太宗各置守陵五戸歲春秋祀以太牢商中宗太戊髙宗武丁周成王康王漢文帝宣帝魏太祖晉武帝後周太祖隋髙祖各置三戸歲一享以太牢秦始皇帝漢景帝武帝明帝章帝魏文帝後魏孝文帝唐元宗憲宗肅宗宣宗梁太祖後唐莊宗明宗晉髙祖各置守陵兩戸三年一祭以太牢

周桓王景王威烈王漢元帝成帝哀帝平帝和帝殤帝

安帝順帝冲帝質帝獻帝魏明帝高貴鄉公陳留王晉

惠帝懷帝愍帝西魏文帝東魏孝靜帝唐高宗中宗睿

宗德宗順宗穆宗代宗敬宗文宗武宗懿宗僖宗昭宗

梁少帝後唐末帝諸陵常禁樵採尋又禁河南府民耕

晉漢廟壖地

邱氏濬曰宋太祖次序歷代帝王給守陵户命有司

致享可謂忠厚之至矣但其所品第者亦有未盡善

者焉其第一等十六帝給民五戸第二等十帝給民三戸第三等十五帝給民二戸皆令有司歲祀第四等惟禁樵採無陵戸無祭祀其第一等皆創業之君無可議者其第二等曹操以簒得國未嘗即帝位也而亦列于成康漢文之間朱温簒弑其君無復人理而亦得預于景武元憲之列則似無别矣至於北朝五代之陵墓皆禁樵採而於南朝獨遺者是時吳蜀未平也嗚呼宋祖此舉雖若為崇奉帝王而設然其

品第之間亦寓抑揚之意後世人主鑒之亦知所以

自勉矣

文獻通考乾德二年十一月太常博士聶崇義上言準

祠令周文王以太公配唐天寶七載以師鬻熊及太公

望配伏緣太公已封武成王春秋釋奠望自今止以鬻

熊配享奏可

宋史太祖本紀乾德四年九月丙午詔吳越立禹廟于

會稽冬十月癸亥詔諸郡立古帝王陵廟

路史乾德四年詔置女皇氏守陵五戸春祭少牢

宋史太祖本紀開寳三年九月甲辰詔西京鳳翔雄耀等州周文成康三王秦始皇漢髙文景武元成哀七帝後魏孝文西魏文帝後周太祖唐髙祖太宗中宗肅宗代宗徳順文武宣懿僖昭諸帝凡二十七陵常被盗發者有司備法服常服各一襲具棺槨重葬所在長吏致祭

四年三月增前代帝王守陵戸二夏四月辛卯發廂軍

千人修前代帝王陵寢之在秦者
九年秋七月丁亥命修先代帝王祠廟
真宗本紀咸平元年十一月甲子詔葺歷代帝王陵廟
景德元年冬十月壬午詔修葺歷代聖賢陵墓
禮志景德元年詔前代帝王陵寢並禁樵採摧毁者官
為修築無主者碑碣石獸之類敢有壞者論如律仍每
歲首所在舉行此令
真宗本紀景德四年二月命吏部尚書張齊賢祭周六

廟戊子葺周六廟庚寅詔河南府置五代漢高祖廟辛卯車駕發西京甲午次鄭州遣使祀周嵩懿二陵

玉海大中祥符元年王欽若言瑕邱堯祠前得芝草九本連理者四甲辰命欽若祭堯祠

文獻通考大中祥符三年令西京葺後唐莊宗廟

宋史真宗本紀大中祥符四年三月丁亥詔葺歷代帝王祠廟

文獻通考四年祀汾陰駐蹕河中府遣官致祭緣路帝

王祠廟神帳畫壁並加葺治令衡州葺神農廟

宋史眞宗本紀大中祥符六年六月丁丑崇飾諸州黄帝祠廟

文獻通考大中祥符六年詔諸州有黄帝祠廟並加崇葺

宋史眞宗本紀天禧元年六月庚辰盜發後漢高祖陵論如律并劾守土官吏遣内侍王克讓以禮治葬知制誥劉筠祭告因詔州縣申前代帝王陵寢樵採之禁

禮志熙寧元年從知濮州韓鐸請堯陵在雷澤縣東穀林山陵南有堯母慶都靈臺廟請勑本州春秋致祭置守陵五戶免其租奉洒掃又以中丞鄧潤甫言唐諸陵除已定頃畝外其餘許耕佃為守陵戶餘並禁止

鄧潤甫傳潤甫為御史中丞上言興利之臣議前代帝王陵寢許民請射耕墾而司農可之唐之諸陵因此悉見芟刈昭陵喬木剪伐無遺熙寧著令本禁樵采遇郊祀則勑吏致祭德意可謂遠矣小人掊克不

顧大體顧絀創議之人而一切如令從之

文獻通考熙寧四年詔周嵩慶懿三陵柏子戶留七戶餘放歸農仍命歲時加修葺

十年詔永興軍自漢以來諸陵下閑地歲收州縣以其錢修葺陵墓

宋史禮志元祐六年詔相州商王河亶甲冢載祀典先是乾德中定先代帝王配享儀下諸州以時薦祭牲用羊豕政和議禮局遂為定制

文獻通考徽宗政和三年議禮局上五禮新儀仲春仲秋享歴代帝王女媧氏於晉州無配帝太昊氏於陳州以金提勾芒配帝神農氏於衛州以祝融配帝髙陽氏於澶州以玄冥配帝髙辛氏應天府無配帝陶唐氏濮州以咼配帝有虞氏於道州以庭堅配夏王大禹於越州以伯益配商王髙宗於陳州以甘盤傅說配商王成湯於慶成軍以伊尹配商王中宗於大名府以伊陟臣扈配周文王以鬻熊配武王以召康公配成王以周文

公唐太叔配康王以畢公配秦始皇帝以李斯蒙恬王翦配漢高皇帝以蕭何配太宗孝文皇帝以陳平周勃宋昌劉章配孝景皇帝以竇嬰申屠嘉配世宗孝武皇帝以公孫弘衛青霍去病金日磾配中宗孝宣皇帝以丙吉魏相霍光張安世配自周文王至漢宣帝並於永興軍後漢世祖光武皇帝於河南府以鄧禹吳漢賈復耿弇配魏文皇帝於河南府以賈詡王景興曹真辛毗配後周太祖於耀州以齊煬王憲蘇綽于謹盧辯配隋

高祖皇帝於鳳翔以牛里仁高頻賀若弼配唐高祖神
堯皇帝於耀州以趙郡王孝恭殷開山劉政會淮安王
神通配太宗文皇帝於永興軍以長孫無忌房喬杜如
晦魏玄成李靖配明皇帝於華州以張説郭元振配肅
宗宣孝皇帝於永興軍以苗晉卿裴冕配憲宗章武皇
帝於華州以裴度杜佑李愬配宣宗獻文皇帝於耀州
以夏侯孜白敏中馬植配後唐莊宗皇帝以郭崇韜李
嗣昭符存審配明宗皇帝以霍彦威任圜配晉高祖皇

帝以桑維翰趙瑩配漢高祖皇帝無配自後唐莊宗至
漢高祖皇帝並於河南府周嵩陵太祖皇帝慶陵世宗
皇帝於鄭州
建炎元年十一月丙寅郊赦歷代聖帝明王忠臣烈士
有功于民載在祠典者命所在有司祭之自後凡赦皆
如之
宋史禮志紹興元年命祠禹于越州及祠越王勾踐以
范蠡配

文獻通考孝宗乾道四年加封楚州顯濟廟靈感王乃吳王孫皓祠汪太猷等使虜還言其靈感故加封仍命使人往來皆前期祭之

淳熙四年靜江守臣張栻謂臣所領州有唐帝祠去城二十里而近其山曰堯山高廣為一境之望祠雖不詳所始然有唐衡嶽道士彌明詩刻即知其來舊矣有虞帝祠去城五里而近其山曰虞山灕江滙其左曰皇澤之灣有大歷中磨崖碑載刺史李昌夔修祠事臣已肇

修祠宇請著之祀典俾長吏檢校葺治從之

宋史孝宗本紀淳熙十四年六月詔衡州葺炎帝陵廟

文獻通考淳熙十四年衡州守臣劉清之奏史載炎帝陵在長沙茶陵今衡州茶陵縣是也陵廟在康樂鄉白鹿源距縣百里而祠宇廢祖宗時給近陵七戶守視禁其樵牧宜復建廟給陵戶禮官請如故事命守臣行之

王圻續通考寧宗嘉定時廖德明重建舜廟于韶州黄崗嶺下又衡州刺史劉清之重建舜廟于衡陽

淳祐八年二月判湖帥臣陳韡奏國家以火德王于火德之祀合加欽崇炎帝陵在衡州茶陵縣廟久弗治乞相度興修以稱崇奉之意從之

金史禮志諸前代帝王三年一祭于仲春之月祭伏羲于陳州神農于亳州軒轅于坊州少昊于兖州顓頊于開州高辛于歸德府陶唐于平陽府虞舜夏禹成湯于河中府周文王武王于京兆府泰和三年尚書省奏太常寺言開元禮祭帝嚳堯舜禹湯文武漢祖祝版請御

署開寶禮義軒顓頊帝嚳陶唐女媧成湯文武請御署自漢高祖以下二十七帝不署平章政事𥁞左丞匡太常博士温德亨天興言方岳之神各有所主有國所頼請御署固宜至扵前古帝王寥落杳茫列扵中祀亦已厚矣不須御署參知政事即康及鉉以為三皇五帝禹湯文武皆垂世立敎之君唐宗致祭皆御署而今降祝版不署恐于禮未盡不若止從外路祭社稷及釋奠文宣王例不降祝版而令學士院定撰祝文頒各處為常

制勅命依期降祝版而不請署

章宗本紀泰和四年二月庚戌始祭三皇五帝四王三月詔定前代帝王合致祭者尚書省奏三皇五帝四王已行三年一祭之禮若夏太康殷太甲太戊武丁周成王康王宣王漢高祖文景武宣光武明帝章帝唐高祖文皇一十七君致祭為宜從之

元史祭祀志自古帝王而下祭器不同籩豆簠簋儀非酌奠者有司便服行禮三上香奠酒而已

凡有司致祭先代聖君名臣皆有牲無樂

世祖本紀中統三年夏四月辛卯修河中禹廟賜名建

極宫

四年六月建帝堯廟于平陽仍賜田五十項

至元元年秋七月丁酉龍門禹廟成命侍臣阿哈托音

代祀

祭祀志堯帝廟在平陽舜帝廟河東山東濟南歴山濮

州湖南道州皆有之禹廟在河中龍門至元元年七月

龍門禹廟成命侍臣持香致敬有祝文

世祖本紀至元五年九月建堯廟

祭祀志至元十二年二月立伏羲女媧舜湯等廟于河中解州洪洞趙城

十五年四月修會川縣盤古皇祠祀之

二十四年閏二月勑春秋二仲丙日祀帝堯廟

致和元年禮部移太常送博士議舜禹之廟合依堯祠故事每歲春秋仲月上旬卜日有司蠲潔致祭官給祭

物

文宗本紀至順元年三月命彰德路歲祭羑里周文王

祠

祭祀志至順元年三月從太常奉禮郎薛元德言彰德

路湯陰縣北故羑里城周文王祠命有司奉祀如故事

元歐陽元禹王廟記畧在昔唐虞之世洪水横流民

無底居而天下幾不國矣大禹出而治之然後九州

以平五行以順而民生衣食于彛倫攸敘之中迨於

今幾四千年矣所謂盛德當祀宜與天地相為無窮也安邑夏后氏之故都邑之人尤重祀禹後魏分其東為夏縣邑之故墟存焉上有大禹廟四楹創始歲月莫有記焉且隘陋弗稱歲久將傾泰定甲子初静海縣達嚕噶齊瑞著致仕家居爰咨于衆合謀新之廟成有日而瑞著卒遂中寢邑士劉思義出已貲以竟其功於故殿址廣植八楹殿之北復作四楹以塗山后配焉左右翼以遼廡嚴伍宏敞信足以萃人心

祀盛德矣聞龍門之水噴薄激越聲如萬雷意疏鑿之初其功殆與神明侔也歷代廟祀固宜在焉然安邑山川形勢則大行王屋箕山三門在其東龍門壺口在其西其陽則雷首汾陰其陰則平陽霍岳也邑大夫士庶歲時則具牲牷舉粢盛潔酒醴登于廟而左右瞻顧其隨山刊木跋履險阻舟車檋梮之載疏鑿排決之勞膚肢胼胝過其門而不入者可想像而見也傳曰見河洛而思禹功況其故都實治水之功

所在而朝覲謳歌歸于吾君之子之地其感人思深矣是尤宜為廟食之所在也

禮志三皇廟祭祀禮樂

至正九年御史臺以江西湖東道肅政廉訪使文殊諾爾所言三皇開天立極功被萬世京師每歲春秋祀事命太醫官主祭揆禮未稱請如國子學宣聖廟春秋釋奠上遣中書省臣代祀一切儀禮倣其制中書付禮部集禮官議之是年十月二十四日平章政事

台哈布哈魯珠等以聞制曰可於是命太常定儀式工部範祭器浙江行省製雅樂器復命太常博士定樂曲名翰林國史院撰樂章十有六曲明年祭器樂器俱備以醫籍百四十有八戸充廟戸禮樂生御樂院大使盧亨素習音律受命教樂工四十有二人各執其技乃季秋九月九日蒇事宣徽供禮饌光禄勲共內醞太府共金帛廣源庫共薌炬大興府尹共犧牲制幣粢盛殽核中書奏擬三獻官以次定諸執事並

以清望充前一日内降御香三獻官以下公服備大樂儀仗迎香至開天殿庋置退習明日祭儀習畢就廟齋宿京朝文武百司與祭官如之各以禮助祭翰林詞臣具祝文曰皇帝敬遣某官某致祭

樂章

降神奏咸成之曲黄鍾宫三成　於皇三聖神化無方繼天立極垂憲百王聿崇明祀率由舊章靈兮來下休有烈光

降神奏實成之曲大呂角二成　帝德在人日用不知神之在天矧可度思辰良日吉蕆事有儀感之至誠尚右享之

降神奏顧成之曲太蔟徵二成　大道之行肇自古先功烈所加何千萬年是尊是奉執事孔虔神哉沛兮泠風颭然

降神奏臨成之曲應鍾羽二成　雅奏告成神斯降格妥安有位清廟奕奕肹蠁潛通豐融烜赫我其承

之百世無斁

初獻盥洗奏蠲成之曲姑洗宮　靈斿戾止式燕以寧吉蠲致享惟寅惟清挹彼注兹沃盥而升有孚顒若交于神明

初獻升殿奏恭成之曲南呂宮　齋明盛服恪恭命祀洋洋在上匪遠具邇左右周旋陟降庭止式禮莫愆用介多祉

奠幣奏祇成之曲南呂宮　駿奔在列品物咸備禮

嚴載見式陳量幣惟玆篚實肅將忱意靈兮安留成我熙事

初獻降殿與升殿同

捧爼奏口成之曲姑洗宮　我祀如何有牲在滌既全且潔為爼孔碩以將以享其儀不忒神其廸嘗純嘏是錫

初獻盥洗與前同

初獻升殿與前同

太皡宓犧氏位酌獻奏口成之曲南呂宮　五德之音巍巍聖神八卦有作誕開我人物無能稱玄酒在尊歆監在茲惟德是親

炎帝神農氏位酌獻奏口成之曲南呂宮　耒耜之利人賴以生鼓腹含哺帝力難名欲報之德黍稷非馨眷言顧之享於克誠

黄帝有熊氏位酌獻奏口成之曲南呂宮　為衣為裳法乾效坤三辰順序萬國來賓典祀有常多儀具

陳純精巴達匪藉彌文

配位酌獻奏□成之曲南呂宮 三聖儼臨孰侑其食惟爾有神同功合德丕擁靈休留娛嘉席歷世昭配永永無極

初獻降殿與前同

亞獻奏□成之曲終獻同 姑洗宮 緩節安歌載升貳觴禮成三終申薦令芳凡百有職罔敢怠遑神具醉止欣欣樂康

徹豆奏口成之曲南吕宫　籩豆有踐殽薦亶時禮文疏洽廢徹不遲愼終如始進退無違神其祚我綏以繁釐

送神奏口成之曲黄鍾宫　夜如何其明星煌煌靈逝弗留飇舉雲翔瞻望靡及德音不忘庶回景貺發為禎祥

望瘞奏口成之曲姑洗宫　工祝致告禮備樂終加牲兼幣訖瘞愈恭精神斯鑒惠澤無窮儲休錫美萬

福來崇

蕙田案元祀三皇已歸入先醫門茲以醫官主祭未稱請如釋奠儀且樂章多歌其盛德大功不及醫藥事是仍不以先醫祀之也故附於此

明史太祖本紀洪武三年十二月庚午遣使祭歷代帝王陵寢並加修葺

禮志洪武三年遣使訪先代陵寢仍命各行省具圖以

進凡七十有九禮官考其功德昭著者曰伏羲神農黄帝少昊顓頊唐堯虞舜夏禹商湯中宗高宗周文王武王成王康王漢高祖文帝景帝武帝宣帝光武明帝章帝後魏文帝隋高祖唐高祖太宗憲宗宣宗周世宗宋太祖太宗真宗仁宗孝宗理宗凡三十有六各製衮冕函香幣遣秘書監丞陶誼等往修祀禮親製祝文遣之每陵以白金二十五兩具祭物陵寢發者掩之壞者完之廟敝者葺之無廟者設壇以祭仍令有司禁樵採歲

時祭祀牲用太牢

洪武四年禮部定議合祀帝王三十五在河南者十陳祀伏羲商高宗孟津祀漢光武洛陽祀漢明帝章帝鄭祀周世宗鞏祀宋太祖太宗真宗仁宗在山西者一滎河祀商湯在山東者二東平祀唐堯曲阜祀少昊在北平者三內黄祀商中宗滑祀顓頊高辛在湖廣者二酃祀神農寧遠祀虞舜在浙江者二會稽祀夏禹宋孝宗在陜西者十五中部祀黄帝咸陽祀周文王武王成王

康王宣王漢高帝景帝咸寧祀漢文帝興平祀漢武帝長安祀漢宣帝三原祀唐高祖醴泉祀唐太宗蒲城祀唐憲宗涇陽祀唐宣宗歲祭用仲春仲秋朔於是遣使詣各陵致祭陵置一碑刊祭期及牲帛之數俾所在有司守之已而命有司歲時修葺設陵戸二人守視又每三年出祝文香帛傳制遣太常寺樂舞生齎往所在命有司致祭其所祀者視前去周宣王漢明帝章帝而增祀媧皇於趙城後魏文帝於富平元世祖于順天及宋

理宗於會稽凡三十六帝後又增祀隋高祖于扶風而理宗仍罷祀又命帝王陵廟所在官司以春秋仲月上旬擇日致祭

洪武四年帝以天下郡邑通祀三皇為瀆禮臣議唐元宗嘗立三皇五帝廟於京師至元成宗時乃立三皇五帝廟於府州縣春秋通祀而以醫藥主之甚非禮也帝曰三皇繼天立極開萬世教化之原汨於藥師可乎命天下郡縣毋得褻祀

太祖本紀洪武六年詔祀三皇及歷代帝王

禮志洪武六年帝以五帝三王及漢唐宋創業之君俱
宜於京師立廟致祭遂建歷代帝王廟於欽天山之陽
倣太廟同堂異室之制為正殿五室中一室三皇東一
室五帝西一室夏禹商湯周文王又東一室周武王漢
光武唐太宗又西一室漢高祖唐高祖宋太祖元世祖
每歲春秋仲月上旬甲日致祭已而以周文王終守臣
服唐高祖由太宗得天下遂寢其祀增祀隋高祖七年

令帝王廟皆塑袞冕坐像惟伏羲神農未有衣裳之制不必加冕服八月帝躬祀於新廟已而罷隋高祖之祀

蕙田案此京師總立帝王廟之始

太祖本紀洪武七年八月甲午朔祀歷代帝王廟

明會典洪武七年春塑帝王袞冕坐像惟羲農不袞冕是秋上親臨祭焉凡五室十七帝

王圻續通考洪武初命繪諸帝像于廟太祖臨其祭行禮畢復至漢高祖之神位笑謂曰劉君今日廟中

諸君當時皆有所憑藉以得天下惟我與汝不假尺土一民提三尺劒位至天子尤為難事可多飲三杯後遂為制每帝王前皆一爵惟漢高帝以三爵獻又設歷代帝王祭一壇每歲春從祀于大祀壇内秋祭於本廟

明史太祖本紀九年八月己酉遣官省歷代帝王陵寢禁芻牧置守陵戸

王圻續通考先是上閱宋史見宋太祖詔修歷代帝

王陵寢嘆曰此美事也遣翰林編修蔡元侍儀舍人
李震亨陳敏于謙等四方求之仍命各行省之臣同
詣所在審視若有廟祀并具圖以聞于是陳州有伏
羲氏商高宗孟津漢光武鄭州周世宗鞏宋太祖太
宗真宗仁宗鄜神農氏寧遠舜帝延安軒轅氏咸陽
周文王武王成王康王漢高祖景帝咸寧漢文帝興
平漢武帝長安漢宣帝富平後魏文帝扶風隋高祖
三原唐高祖醴泉唐太宗蒲城唐憲宗涇陽唐宣宗

滑縣高陽氏高辛氏內黄商中宗順天元世祖東平堯帝曲阜少昊氏趙城媧皇氏滎河商湯王會稽夏禹王宋孝宗凡三十六陵是年遣官行視帝王陵寢遂禁樵牧設守陵戶陵二人三歲一傳制遣道士奉香詣諸陵令有司致祭凡遇皇帝即位俱遣官祭告禮志洪武二十一年令每歲郊祀附祭歷代帝王於大祀殿仍以歲八月中旬擇日遣官祭於本廟其春祭停之又定每三年遣祭各陵之歲則停廟祭是年詔以歷

代名臣從祀禮官李原名奏擬三十六人以進帝以宋
趙普負太祖不忠不可從祀元臣四傑木華黎為首不
可祀孫而去其祖可祀木華黎而罷安童旣祀伯顔則
阿朮不必祀漢陳平馮異宋潘美皆善始終可祀於是
定風后力牧臯陶夔龍伯夷伯益伊尹傅說周公旦召
公奭太公望召虎方叔張良蕭何曹參陳平周勃鄧禹
馮異諸葛亮房元齡杜如晦李靖郭子儀李晟曹彬潘
美韓世忠岳飛張浚木華黎博爾忽博爾朮赤老溫伯

顔凡三十七人從祀於東西廡為壇四初太公望有武
成王廟嘗遣官致祭如釋奠儀至是罷廟祭去王號
邱氏濬曰祭法言聖王制祭祀之禮其常典所當祀
者有五焉其下文復歷敘自古君臣有道功庸者以
實之凡五十有四人為君者八人為臣者六人後世廟
祀前代帝王而以其功臣從享者其原葢出于此本
朝洪武初建帝王廟于南京雞鳴山之陽以祀三皇
五帝三王漢高祖光武唐太宗宋太祖元世祖所祀

者止及一統之世創業之君其與前代泛及無統者
異矣又詔以歷代名臣從祀帝王廟凡三十有七人
是皆前代之君臣同德始終一心者然其中或有不
祀其君而祀其臣者葢惟取其純德鉅功位列而通
祀之非若前代隨其君而各以其臣配其食也臣愚
竊以為昔者建都南京歷代帝王廟因在于彼今郊
廟既立於此則帝王廟亦當從之而北焉議禮之事
非臣下所當及者謹述所見如此

明會典洪武二十六年定各處聖帝明王載在祀典者其廟宇陵寢皆要備知其處每年定奪日期或差官往祭或令有司自祭禮部悉理之

是年定遣祭儀

一齋戒前一日太常官宿于本司次日具本奏致齋二日傳制遣官行禮

一傳制儀見儀制同

一省牲牛五羊五豕六鹿一兔八凡正祭前一日獻官

承制畢詣本壇省牲

一陳設五室十六位每室犢一羊一豕一每位登一鉶二籩豆各十簠簋各二帛一白色禮神制帛共設酒尊三爵四十八篚五于中室東南西向祝文案一于西東廡第一壇風后臯陶龍伯益傅說召公奭召穆公虎張良曹參羊一豕一鉶九籩豆各四簠簋各一帛九白色禮神制帛酒盞二十七饌盤一篚一第二壇周勃馮異房元齡李靖李晟潘美岳飛木華黎博爾忽伯顏羊一豕一鉶十

籩豆各四簠簋簠各一帛一酒盞三十饌盤一篚一西廡第一壇力牧夔伯夷伊尹周公旦太公望方叔蕭何陳平陳設與東廡第一壇同第二壇鄧禹諸葛亮杜如晦郭子儀曹彬韓世忠張浚博爾朮赤老温陳設與東廡第二壇同

一正祭典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引引獻官至盥洗所贊搢笏出笏引至拜位贊就位典儀唱迎神協律郎舉麾奏樂樂止贊四拜陪祭官同典儀唱

奠帛行初獻禮奏樂執事官各捧帛爵進于神位前贊
引贊詣三皇神位前搢笏執事官以帛進于獻官奠訖
執事官以爵進于獻官贊獻爵凡三出笏詣五帝神位
前儀同前爵五詣三王神位前爵三詣漢高祖光武唐
太宗皇帝神位前爵三詣宋太祖元世祖神位前爵二
出笏詣讀祝所跪讀祝讀祝官取祝跪于獻官左讀畢
進于神位前贊俯伏興平身復位樂止典儀唱行亞獻
禮奏樂執事官各以爵獻於神位前樂止典儀唱行終

獻禮儀同亞獻典儀唱飲福受胙贊詣飲福位跪搢笏執事官以爵進飲福酒執事官以胙進受胙出笏俯伏興平身復位贊兩拜典儀唱徹饌奏樂執事官各於神位前徹饌樂止典儀唱送神奏樂贊四拜平身樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位樂止贊禮畢

一祝文維洪武年歲次月朔日皇帝謹遣具官某致祭于太昊伏羲氏炎帝神農氏黄帝軒轅氏帝金天氏帝

高陽氏帝高辛氏帝陶唐氏帝有虞氏夏禹王商湯王
周武王漢高祖皇帝漢光武皇帝唐太宗皇帝宋太祖
皇帝元世祖皇帝曰昔者奉天明命相繼為君代天理
物撫育黔黎彝倫攸敘井井繩繩至今承之生民多福
思不忘而報特祀以春秋惟帝以英靈來歆來格尚享
明會典祀歷代帝王樂章
迎神　仰瞻兮聖容想鑾輿兮景從降雲衢兮後先
來俯鑒兮微衷荷聖臨兮蒼生有崇睠諸帝兮是臨

予頓首兮幸蒙

奠帛　秉微誠兮動聖躬來列坐兮殿庭予今願兮效勤捧禮帛兮列酒尊鑒予情兮欣享方旋駕兮雲程

初獻　酒行兮爵盈喜氣兮雍雍重荷蒙兮再瞻再崇君臣忻兮躍從願睹穆穆兮聖容

亞獻　酒斟兮禮明諸帝熙和兮悅情百職奔走兮滿庭陳籩豆兮數重亞獻兮願成

終獻　獻酒兮至終早整雲鸞兮將還宮予心眷戀兮神聖欲攀留兮無蹤躡雲衢兮緩行得遥瞻兮達九重

徹饌　納肴羞兮領陳烝民樂兮幸生將何以兮崇報惟歲時兮載瞻載迎

送神　旛幢繚繞兮導來蹤鸞輿冉冉兮歸天宮五雲擁兮祥風從民歌聖祐兮樂年豐

望燎　神機不測兮造化功珍羞禮帛兮薦火中望

瘞旋庭兮稽首顧神鑒兮寸衷

明史禮志永樂遷都帝王廟遣南京太常寺官行禮

明會典凡前代陵寢天順八年令各處帝王陵寢被人毁發者所在有司即時修理如舊仍令附近人民一丁看護免其差役

明史禮志正德十一年立伏羲氏廟於陳州陳州古成紀地從廵按御史馮時奏也

嘉靖九年罷歷代帝王南郊從祀令建歷代帝王廟于

都城西歲以仲春秋致祭後并罷南京廟祭十年春二月廟未成躬祭歷代帝王於文華殿凡五壇丹陛東西名臣四壇禮部尚書李時言舊儀有賜福胙之文賜者自上而下之義惟郊廟社稷宜用歷代帝王止宜云答詔可十一年夏廟成名曰景德崇聖之殿殿五室東西兩廡殿後祭器庫前為景德門門外神庫神廚宰牲亭鐘樓街東西二坊曰景德街八月壬辰親祭帝由中門入迎神受福胙送神各兩拜嗣後歲遣大臣一員行禮

四員分獻凡子午卯酉祭於陵寢之歲則停秋祭

王圻續通考嘉靖九年庚寅右中允廖道南奏今之郊祀列歷代帝王一壇於五岳四瀆之間是躋人鬼於天神地祇南畿歷代帝王廟每歲致祭宜歸本廟下禮部議復奏云迎奉明旨天地四壇祈報之祭俱不從祀今乃仍歸本廟為當再行南京太常寺加添春祭庶不失我祖宗敬禮前代帝王之意從之仍行南京太廟加春祭一壇已而上命建廟于北都致祭

上謂禮臣曰古先帝王春祭南京不必增待廟成春秋俱在京行禮禮部臣奏云營建廟宇非旬月可完若俟廟貌完備誠恐緩不及事有悞春祭合無嘉靖十年暫於南京本廟權添春祭一祭有旨來春暫於文華殿設壇朕親一舉

蕙田案世宗罷帝王郊壇從祀最得禮意

明會典十一年定親祭儀先期太常寺預設牲醴香帛樂舞等如儀錦衣衛設隨朝駕設上拜位於殿中設御

幄于景德門之左是日早免朝上服常服御奉天門太
常寺卿跪奏請皇上詣王廟祭歷代帝王上乘輿由長
安右門出至廟門由中門入至幄次降輿具祭服出導
引官導上由中門中道至拜位典儀唱樂舞生就位執
事官各司其事內贊奏就位上就拜位典儀唱迎神樂
作樂止內贊奏搢圭奏上香上三上香訖奏出圭復位
內贊奏兩拜興平身傳贊陪祀官同典儀唱奠帛行初
獻禮樂作內贊奏詣神位前執事官各捧帛爵跪進于

各神位前樂暫止內贊讀祝奏跪傳贊陪祀官同讀祀
官取祝讀訖樂作內贊奏俯伏興平身傳贊陪祀官同
樂止典儀唱行亞獻禮樂作儀同初獻惟不讀祝樂止
典儀唱行終獻禮儀同亞獻樂止太常寺卿進立於壇
東西向唱答福胙內贊奏詣飲福位奏搢圭奏跪光祿
寺卿以福酒跪進于上右內贊奏飲福酒上飲訖光祿
寺卿以福胙跪進于上右內贊奏受胙上受訖奏出圭
俯伏興平身傳贊陪祭官同樂止典儀唱讀祝官捧祝

進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣燎位樂作内贊奏禮畢
樂止導引官導上入御幄易祭服陞輦還宫
王圻續通考嘉靖十三年甲午秋七月朔例遣道士
致祭帝王陵寢夏言復奏云本廟秋祭合宜停免春
祭既無從祀仍當遣舉行從之遂著為令
嘉靖十八年御史謝少南因上南廵言慶都為帝堯
肇封之地堯母乃帝嚳元妃陵墓俱存乞表揚以弘
達孝以光廵幸上曰堯父母異陵可見合葬非古祠

寢令有司修之少南建白可嘉改授翰林檢討兼司

直

明史禮志嘉靖二十四年以禮科陳棐言罷元世祖陵

廟之祀及從祀木華黎等復遷唐太宗與宋太祖同室

凡十五帝從祀名臣三十二人

明會典嘉靖間更定遣官祝文曰仰惟諸帝昔皆奉天

撫世創治安民皇祖景慕不忘春秋致祭著在令甲朕

特遣建殿宇恭修恒祀時維仲春秋謹遣輔臣以牲帛庶

品用享列聖予惟冲昧敬體皇祖追報之虔惟諸帝鑒臨來格于斯庶副予誠之至尚饗

右歷代古帝王祀典

五禮通考卷一百十六